

లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల-15.

మార్కన్ అరేలియన్

ఆత్మచింతనము

మూలము :

శ్రీ చక్రవర్తి రాజగోపాలాచార్యులుగారి

అనువాదము :

శ్రీ చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ

ప్రకాశకులు :

లక్ష్మీనారాయణ గ్రంథమాల,

24-ఎ. తాండవరాయగ్రామణి వీధి,

మదరాసు-21.

దుర్ముఖి
శిశిరము

మూల్యము
ఒక రూపాయ

-

వెల్డినుప్రెస్సు,
మదరాసు-21.

మున్నుడి

వసుధేశ్వరులు భోగలాలసులై తమ వలపునే స్తమ అగులావణ్య లతికలతో సరససల్లాపము లాడుచు కాలము గడపుచుందురని మనము సాధారణముగా అనుకొనుచుందుము. ఇందు కొంతవఱకు నిజము లేకపోలేదు. అయినను తత్వజ్ఞులైన యైనవేషున, చెప్పినట్లుగా పురుషులలో పుణ్యపురుషులవలె రాజులలోను రాజులు కొందఱున్నారు. కనుక రాజ మాత్రులెల్లరును భోగలాలసులే యనుట సాహసమనిపించుకొనును.

మన భారతావనిలో రాజులైన పేరుపెంపులు గడించినవారిలో ముఖ్యులు విదేహుడైన జనకమహారాజును, కాకర్నీ యైన గౌతమబుద్ధుడును. అటులనే రోమక రాజ్య రాజుగా దిశాపకము నావరించు యశస్సు సముపార్జించిన మహితాత్ముడు మార్కన్ ఆరేలియన్ అంటోనినన్ !

క్రీస్తుశకము 121 వ సంవత్సరము ఏప్రిల్ నెల 26 న అన్నియన్ వీరన్, ఒకలా ఆను పుణ్యదంపతులకు మార్కన్ ఆరేలియన్ ప్రభవించెను. పండిత ప్రకాండు లగుకర్నీలియన్ ఫ్రాంటో, హిరోడెస్ అట్టికన్ మొదలగువారయొద్ద అతడు కావ్యాలంకార శాస్త్రములు నేర్చెను. కాని ఆధ్యాత్మిక విషయములే ఆతని హృదయమును వశంపదము చేసికొనెను. ఈ కారణమున అతడు కావ్యాలంకార శాస్త్రాధ్యయనమునకు స్వస్తి చెప్పి తాత్త్విక రహస్యములను హృద్గతము చేసికొన మొదలిడెను. తుదకు మార్కన్ రాజోచిత మైనవేషధారణమును కూడ పరిత్యజించి ఆనాటి తాత్త్వికుల వేషధారణము నవలంబించెను. అయినను అతడు 161 వ సంవత్సరమున సింహాసనము నధిష్టించెను. గృహస్థాశ్రమమును కూడ స్వీకరించి కమోడస్ అను నొక కుమారుని పొందెను. పేందొమ్మిదేండ్లు రాజ్యపరిపాలన మొనర్చి మార్కన్ ఆరేలియన్ క్రీ. శ. 180 వ సంవత్సరము మార్చి 17 న దైవికము చెందెను.

నానాటికి పరిణతి పొందుచున్న తన జీవితానుభవములకు స్థాయికొ తాత్త్విక స్వరూపము నొసగి వానిని మార్కన్ వ్రాసికొనుచుండెనట ! అట్లొనర్చుటలో ఆతని యాశయములు రెండు. ఒకటి: తన్ను తాను సంస్కరించుకొనుట. మఱియొకటి: తన కుమారుడు కమోడసునకు ధర్మవధమును చూపుట. అంతేకాని లోక సంస్కారము ధర్మనూత్రములు

వల్లజేయుచు నొక వేదాంత గ్రంథమును సంతరింపవలయు నని అత డభిలషించి యుండలేదు. అనగా ఆత్మోద్ధరణము వాంఛించియే మార్క్స్ గ్రంథరచన చేయసాగె నని సుడువుట సమంజసము. కాని శోచనీయ మేమనగా కమోడన్ తనతండ్రి యనుసరించిన ధర్మపథము నవలంబింపలేదు. అయినను బుద్ధిమంతు లెవరో కొందఱు మార్క్స్ వ్రాసికొనిన గ్రంథమును భద్రపఱచి దానిని లోకమున కందజేసి పుణ్యము కట్టుకొనిరి. తదాదిగా మార్క్స్ ప్రవచనములు పండితపామరుల యాదగాభిమానములను చూఱగొనుచు ప్రచుర ప్రచారము నందుకొనినవి.

మార్క్స్ ప్రవచనములు ఇంగ్లీషు, ఇటాలియన్, ఫ్రెంచి, స్పానిష్ మన్నగు భాషలలోనికి పరివర్తనము చేయబడినవి. శ్రీ చక్రవర్తి రాజగోపాలాచార్యులుగారు ఈ ప్రవచనములను 'ఆత్మచింతనై' అను గ్రంథ రూపమున తమిళపాఠకలోకమున కందజేసిరి.

స్వాతంత్ర్య సమరమునందేకాక సారస్వతరంగమునందు సమప్రజ్ఞ ప్రదర్శించిన సవ్యసాచి శ్రీ చక్రవర్తి రాజగోపాలాచార్యులుగారు. వీరి యమూల్య మగు 'ఆత్మచింతనై'ని పఠించిన పిమ్మట ఈ గ్రంథమును తెనుగు చేయుట లెస్సయని తలచి యథామాతృకముగా దానిని తెనుగు చేయదొడ్గితిని. దాని పర్యవసానమే యీ ఆత్మచింతనము. తమ సత్కృతిని అనువదించుటకు దయతో అనుమతి యొసగిన శ్రీ చక్రవర్తి రాజగోపాలాచార్యులు గారికి కృతజ్ఞుడను. నా యనువాదములోని బాగోగులను నిశ్చయించుటకు సహృదయపాఠకలోకమే ప్రమాణము.

ఈ గ్రంథరచనావసరమున చక్కని నూచనలు చేసి నాకు తోడ్పడిన మిత్రులు, పండితులు నగు శ్రీ తిమ్మావర్ణి కొదండరామమూర్తిగారికి కృతజ్ఞుడను.

ఈ పుస్తకము నిట్లు ముచ్చటగా ముద్రించి యిచ్చిన 'వెల్డనుప్రెస్సు' వారికి కృతజ్ఞుడను.

బుధజనవిధేయుడు,

చల్లా రాధాకృష్ణశర్మ.

ఆత్మచింతనము

—:०:—

౧

ఉదయము నిద్రనుండి లేచినతోడనే యీ క్రింది విధముగా నీలో నీవు యోచించి చూడుము :

నేడు నేను కయ్యాలక్రచ్చను కలసికొందును. హింసా కాండను దర్శింతును. మేలు మఱచు కృతఘ్నుని సంధింతును. మట్టుమర్్యాద లెఱుగనివాడు, మోసగాడు, అసూయా పరుడు—మొవలగు వారిని కలసికొందును. హితాహితములను వివక్షించు వివేకము లేమియో వారి దుష్కృత్యముల కెల్ల మూలకారణము. కాని నాకు మాత్రము మంచిచెడుగులనగా నేమో లెస్సగా తెలియును. నాకు మంచిలో సౌందర్యము కనబడుచున్నది. సెబ్బరలో అవలక్షణ మేదో యున్నట్లు స్ఫురించుచున్నది. నా కపకారము చేయదలచిన వాడు కూడ నా కంటికి చుట్టముగానే యగపడుచున్నాడు. రక్తసంబంధముచే నాతడు నాకు సహోదరుడు కాకున్నను మా యిరువురిలోని యాత్మ యొక్కటియే యగుటచే మే మిద్దఱము సహోదరులమే యగుచున్నాము. మన యిరువురి హృదయములలోను భగవదంశ యంతర్భూతమై యున్నది కదా! సూక్ష్మముగా పరిశీలించిననే కాని యీ సత్యము

బయల్పడదు. ఒరుడు నాకేమి యపకృతి చేయగలడు? నేను తప్ప నితరు లెవ్వరును నన్ను చెఱుపలేరు. అపకారము చేయనెంచినవాడు నాకు సోదరు డగుటచే నతనిని కోపగించుటకాని, ద్వేషించుటకాని వాంఛనీయము కాదు.

ఈ ప్రపంచమునందు వసించు మన మెల్లరము నొక్కటిగా కూడి మనుటకే జన్మించితిమి. మన శరీరమునందలి వివిధావయవములు—కాళ్లు, చేతులు, కంటిరెప్పలు, క్రింది వరుస పై వరుసల నున్న దంతములవలె—మనము కూడ సమష్టిగా కృషి సలుపవలెను. ఈ ధర్మమును మఱచి యెవరికి వారుగా సంచరించుట ప్రకృతిధర్మమునకు విరుద్ధముగా నుండును. బయటపడక లోలోపలనే యొకనిపై పగ సాధించుటకాని, ద్వేషభావము పూనుటకాని ప్రకృతిధర్మము ననుసరించి విరుద్ధముగానే పరిగణింపబడును.

‘నేను’ అని చెప్పబడు నీశరీరము నిజముగా రక్త మాంసమేనోమ స్తిష్కముల కలయిక తప్ప అన్యము కాదు. అందువలన ప్రతిక్షణము—ఈ క్షణమునగూడ—ఈ శరీరము నశ్వర మనియే నమ్ముము. కనుక దేహ మొక పెద్ద విషయముగా భావింపకుము. దేహ మనగార క్తమాంసకండరములతో గూడిన యొకనిర్మాణము. ప్రాణము మాత్రము? ఏమో కాదు, కేవలము గాలి. ఇప్పు డున్న గాలి మఱుక్షణములో ఉండదు, అనుక్షణము మాటి, అది లోనికి పోవుచు వెలుపలికి వచ్చుచు నుండును.

దేహప్రాణములకు పిదప శరీరమును పరిపాలించునది మనస్సు. ఒక్కసారి యోచించి చూడుము. నీకా వయస్సు ముదిరినది. ఏల యీ మనస్సు ఇతరులకు లోగి ప్రవర్తింప వలెను? సముద్రతరంగముల నడుమ చిక్కిన తెట్టువ వలె నటు నిటు ఎందుకు ఊగులాడవలెను? విశ్వములోని సోదర మానవులను గూర్చి యెట్టి యాలోచనయు చేయక నీ దుర్విధిని మాత్రమే తలచుకొనుచు నెందుకు విచారించువు?

విశ్వశ్రేయము కొఱకే యీ ప్రపంచములో సర్వమును జరుగుచున్నది. పంచభూతముల సంయోగవియోగములే సర్వ వస్తుత్పత్తికిని కారణభూతములు. పంచభూతాత్మక మైన మానవశరీరముల సంశ్లేషవిశ్లేషాదులు ప్రపంచవ్యవస్థకు ముఖ్యవసరములు. విధివశమున సంభవించు దైవికము కూడ ప్రపంచవ్యవస్థ కవసరమే. సర్వమును దైవాధీనము. దీనికి భిన్నముగా నొక్కయణువుకూడ జరగదు. ప్రపంచములోని యొక భాగమైన నీవు లోకహితము నుద్దేశించి జరుగుచున్న దేనిని గాని దుఃఖాత్మకముగా భావింపరాదు. ప్రపంచము నందలి సర్వవస్తువులకును సదా రూపుమాటుట, చెడుట యను నవి సహజధర్మములు. అట్లు రూపుమాటుటయు, చెడుటయు ప్రపంచమునకు ప్రాణాధారములు. ఈ సత్యమును తెలిసికొని నీవు మనశ్శాంతిని పొందవలెను. దీనినే యాధారముగా నీవు కాలము గడపవలెను. గ్రంథావలోడనము మానుము. అది నీకు తోడ్పడదు. మరణసమయమున నీవు కన్నదియు, విన్నదియు నీకు తృప్తి కూర్పవు. మున్ననుభవించిన సౌఖ్య

ములను స్మరించి దైవమునెడ నిజముగా కృతజ్ఞత పూని యుండుము. నీవు పడిన పాటల్నియు ప్రపంచవ్యవస్థకు తోడ్పడు సంఘటనము లని సంభావించి శాంతచిత్తుడై యసువులు వీడుము.

అస్థిర మైన చిత్తముతో ఎన్ని నాళ్లు సంచరించితివో? ఆ విధముగా నెంతకాలము వ్యర్థమై పోయెనో? ఆలోచించి చూడుము. ఇప్పటికైనను సరే సత్యము తెలిసికొని శాంతి పొందుము. నీవు ఒక అంగముగా నున్న యీ ప్రపంచ వ్యవస్థ యెట్టిదో కదా! ఆ వ్యవస్థను నడపించు మహాశక్తి యేది? ఆ శక్తినుండి ప్రభవించిన యొక సూక్ష్మశక్తియు. నీవు, నీ యధీనము నందున్న కాలము మహాస్వల్పము. ఆ స్వల్పకాలములోనే నీ ప్రజ్ఞను మఱుగుపఱచిన తమస్సును, జ్ఞానదీప్తితో రూపుమాపుము, లేకున్నచో నీ యాయుర్దాయమే యంతరించును. అటుపిమ్మట నీ కవకాశమే లభింపదు.

అభిజాతుడవగు నీవు, మానవజన్మ మెత్తిన నీవు నీ కని విధింపబడిన కార్యమును ధర్మబుద్ధితోను, దంభ మెఱుగని యాదార్యముతోను నెఱవేర్చువుగాక! జీవకారుణ్యము, స్వాతంత్ర్యము, న్యాయము నను నీ మాటిని నిర్లక్ష్యము చేయకుము. అందుమూలమున నీవు శాంతిని పొందగలవు, ఇది నా యంతిమకర్తవ్యము; ఇంతటితో నా ఆయుర్దాయము ముగియనున్నది --- అని భావించి ప్రతికార్యమును చేయుము. బుద్ధిని అపమార్గములకు మఱలించు రాగద్వేషాదులను పరి

త్యజింపుము. కపటము, గర్వము, దైవనిరసన మున్నగు తిక్తభావములకు లోనుగాక నీ విధ్యుక్తధర్మమును సమాచరింపుము. అధర్మమునకు లోగకుము. అప్పుడే చిత్తశ్శైల్యముతో జీవితము సాగించుట సులభమగు నని నీవు గ్రహింప గలుగుదువు.

అయ్యో! మనసా! దుఃఖాన్వేషణ చేయుచున్నావు. దీనికి అంతము లేదా? ఆత్మను సత్పథము నందుంచుకొనుటకుగాను నీకు ప్రసాదింపబడిన కాలము ముగియును గదా! తుదిగడియలు సమీపించినవి. ఇంకను అజ్ఞానములోనే యున్నావు. నీ మనస్సు పరాధీనమై యున్నది. ఇతరుల మనోభావముల నాధారము చేసికొని జీవింప యత్నించుచున్నావు. మూర్ఖచిత్తమా!

పరలోకమునకు సంబంధించిన విషయములు నీ హృదయమును బాధించుచున్నవా? ఏదేనియు నొక సత్కార్యచరణములో నీ మనస్సును లగ్నము కావించి బాధలను విస్మరింపుము. జీవితముయొక్క నిజతత్త్వమును గ్రహింప జాలక యేదేదో చేయుచు శాంతిని కోలుపోయి తుదకు నీ జీవితమును వ్యర్థ మొనర్చుకొనుచున్నావు. ఇది యవివేకము. నీ తలపోతలును, చేతలును ధర్మసమ్మతములై యుండవలెను. ఇది శాంతిపథము.

ఇతరుల హృదయములం దేమి జరుగుచున్నది? ఏ విషయమై వారు ఆలోచనానిమగ్నులై యున్నారు? దేనిని

గుఱించి యనాలోచితులై యున్నారు ? ఇట్లు చింతించుచు మరణించుట దుఃఖహేతు వగును. నీ హృదయమును నిష్కల్మషముగా నుంచుకొనుము. అదియే సౌఖ్యప్రదము. తన మనోధర్మమును గుర్తింపక ఇతరులమనోధర్మములను గుఱించి చింతించు మానవునకు సౌఖ్యము లభింపదు.

కోపముచే చేయబడు దుష్కార్యములలోకంటెను ఆశచే చేయబడు దుష్కార్యములయందే పాప మధికము. క్రోధమనస్కుడు క్రోధముచేతనే యొకింత బాధావహుడగుచున్నాడు. మతివిహీను డగునప్పుడును అతని హృదయమూ బాధకు గుఱి యగుచున్నది. కాని ఆశాపీడితు డైనమానవుని కృత్యములలో మాత్రము బాధనొందుట యుండదు. ఇతరులకు దుఃఖము కలిగింపకుండ నతడు పాపకార్య మొనర్చుచున్నాడు. కనుక ఇదియే మహాపాపముగా గణింపబడుచున్నది.

ఈ విషయమును సతతము జ్ఞాపక ముంచుకొనుము. ఈ విశాలవిశ్వము పంచభూతాత్మకము. దీని లక్షణ మేమి? ఈ ప్రపంచము నందలి యొక భాగమైన 'నేను' అనుదాని లక్షణమేమి? ఈ రెంటికి గల పరస్పర సంబంధ మెట్టిది? బ్రహ్మాండస్వరూపమునకును నేను అని చెప్పబడు నీ సూక్ష్మ రూపమునకును గల సంబంధమును తెలిసికొనవలెను.

ఏ క్షణము నందైనను సరే ప్రాణము విముక్తి చెంద గోరినచో అందులకు సంసిద్ధముగా సర్వవిషయములలోను నీ మనోవాక్కర్మలు సహకారులుగా నుండవలెను.

ప్రాణము పోవునప్పుడు విచారపడనేల? మానవులను వీడి దేవతలతో నివసించుట కష్టమా? మానవులు ఉపద్రవములు కలిగింతురు. దేవతలవలన ఆ భయములేదు. దేవతలున్నా రనుట సత్యదూరము; ఈ ప్రపంచమును వారు నడపుచున్నా రనుట దబ్బుట — అని యనుకొన్నను అందువలన కలుగు నష్టమేమియు లేదు. భగవంతుడు పర్యవేక్షింపని లోకములో ప్రాణము వీడుట దుఃఖకారణ మగునా? కాని యిది సత్యము కాదు. ప్రపంచమును భగవంతుడే నడపుచున్నాడు. అంతేకాక దుఃఖములనుండి తప్పించుకొనుటకు తగిన సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్యమును, శక్తియుక్తులును మానవునకు భగవద్దత్తములై యున్నవి. ముష్టానుండి బయటపడు త్రోవ యేదియో యతనికి తెలియును. ఏ విపత్తునుండి యతడు తప్పించుకొనలేడో యది యతనికి నిజముగా దుఃఖహేతువు కాదు. నిజమున కది దుఃఖహేతువే యైనచో ఆ దుఃఖమునుండి బయటపడుటకు భగవంతుడు తప్పక మార్గము నేదియో చూపియుండును. పరలోకమునకు సంబంధించిన యే విషయము కూడ బాధాకరము కాజాలదు. ఆత్మను అపమార్గములకు మఱింపనట్టి విషయము దుఃఖకారణము కానేరదు. ఆత్మను బాధింపని విషయము

సద్విషయమే యగును. అట్టిదానిని దుఃఖహేతు వని పేర్కొనుట అసమంజసము.

ప్రపంచములో మంచి నెబ్బరలతో నిమిత్తము లేకయే సర్వమానవులకును సుఖదుఃఖములు కలుగుచున్నవి. భగవంతుడు వీనిని వారింపలేకపోయెనా? సజ్జనులకు సౌఖ్యమును, దుర్జనులకు దుఃఖమును కలుగజేయక దైవ మిట్లానర్చెనా? సుఖదుఃఖములును, మంచిచెడుగులును మానవుని యధీనములోనే యున్నవి. గౌరవాగౌరవములు, సుఖదుఃఖములు మున్నగునవి గుణగణములను బట్టి కాక మానవు లందఱకును సరిసమానముగా నేర్పడుచున్నవి. సూక్ష్మపరిశీలనము చేయగా వీనిలో నిజమైన మంచియు లేదు; నెబ్బరయులే దని తేలును. విమర్శింపక ఇది మంచిది, ఇది మంచిదికాదు, ఇది సౌఖ్యవహము, ఇది దుఃఖదాయకము—అని నిర్ధరింపదగదు.

మనలో నంతర్గతమైయున్న జ్ఞానము నుపయోగించి మనము చింతన చేయవలెను. ప్రపంచము నందున్న పదార్థము లెంత త్వరితగతిని నశించుచున్నవి! మానవుని శరీరము నశించుచున్నది. నశించి పంచభూతములలో కలియుచున్నది. కొంతకాలమునకు పిమ్మట ఈ ప్రపంచమునందు దానిని గూర్చిన ప్రసక్తికి కూడ తావు లేకున్నది. ఐహిక విషయముల నిజస్వరూప మెట్టిది? కొన్ని సౌఖ్యప్రదములను భ్రాంతిని కలిగించి యవి మానవుని తమవశము చేసికొనుచున్నవి. మఱికొన్ని మానవుని భయపెట్టుచున్నవి. కొన్ని మనలో అహంకారమును కలిగించుచున్నవి. కాని

యివి యన్నియు నిజమునకు తృణప్రాయములు. లాభరహితములు. నిందాయుతములు. అస్థిరములును. కీర్తియనగా నేమి? మరణ సాసగా నేమి? ఇవి ప్రకృతి ధర్మము లని సూక్ష్మపరిశీలనమున న తెలియును. ఒక సంఘటనమును చూచి బాలురు భయభ్రాంతు లగుదురు. సర్వజ్ఞులు కూడ దానిని చూచి యేల మనోవైకల్యము చెందవలెను? మరణ మొక స్వాభావికలక్షణ మనియే తలంపకుము. అది ప్రకృతిలో నూతనప్రాణు లుద్భవించుటకు తోడ్పడుచున్నది.

బుద్ధిమంతుడైనవాడు దీర్ఘముగా నాలోచింపవలసిన విషయ మిదియే. ఏ పథముగా మానవుడు భగవదంశను పొందగలుగుచున్నాడు? అతనిలో గల యే అంశము దైవికమైనది?

సుఖము నొసగజాలని విషయములందు మనస్సును లయింపజేసి, యితరుని మనోభావములను త్రవ్వి త్రవ్వి సదా విచారించునట్టివాని జీవితము కడు విషాదకరము. చిత్తస్థైర్యమును పొంది అంతర్గత మైయున్నయాత్మను కనుగొని తరణోపాయమునకై ప్రయత్నింపవలెను. ఈ విషయమును తెలిసికొనలేక ప్రయత్నము లనేకములు చేసి మానవుడు తుదకు విషణ్ణహృదయు డగుచున్నాడు. కామము, అవివేకము, మనోవైకల్యము మున్నగు వానిని మనస్సులోనికి చొప్పింపకుండుటయే ఆత్మకు దోహదము చేసినట్లగును. విధివశమున సంప్రాప్తించు సుఖదుఃఖములు ప్రపంచపరిపాలకు

డగు భగవంతుని వరప్రసాదము లని భావించి సహర్షముగా వానిని స్వీకరింపుము. ఇతరులు మంచి చేసినను, హాని కలిగించినను—అవి యన్నియు ఆత్మీయు లొనర్చిన చేతలుగా తలంచి సంతసింపుము. ఎవరైనను నీ కపకృతి యొనర్చినచో అది మంచిచెడుగులను వివక్షించు శక్తిలేనివాడు చేసిన తప్పిద మని తలచి యతనిని కనికరింపుము. గ్రుడ్డివానికి తెలుపు నలుపులు తెలియునా? ఆతనిని కనికరించునట్లుగా మంచి నెబ్బరల తారతమ్యము తెలియనివారియెడల కూడ కనికరము చూపవలెను.

మూడు వేల సంవత్సరములు జీవించి మరణించినను, ముప్పది వేల సంవత్సరములు మాత్రమే జీవించి మరణించినను మరణ మనునది త్షణకాలమునకు సంబంధించిన యొక సంఘటన. దీనిని మించిన విపత్తులేదు. గతకాలము నీదికాదు. భవిష్యత్తు నీది కాదని వేటుగా చెప్ప నక్కఱలేదు. చేతి కందనివస్తువు భ్రష్ట మయ్యెనని చెప్పినచో అది అర్థరహిత మగు వాక్యము. మరణమువలన కోలుపోవుకాలము వర్తమానకాలమునందలి యొక్క త్షణము మాత్రమే. కనుక అల్పదీర్ఘాయుర్దాయము లొకటే యగుచున్నవి. గతకాలము పోగా నిక మిగులునది వర్తమానకాలమే. ఇది సర్వమానవులకు నొకే పరిమాణము కలది. ఈ విషయమును తెలిసికొనవలెను. ఇక ప్రపంచములో మనము చూచుచున్న విషయము లన్నియు ప్రాతవి యగునేకాని క్రొత్తవి కావు. ఒక్క విషయమునే నూఱుసంవత్సరములు కాని, ఇన్నూరు

సంవత్సరములు కాని దర్శించినను అందు భేద మేమియు కనబడదు. కావున మరణమును గుఱించి యెందుకు దుఃఖంపవలెను ? ఆయుర్దాయమునకై ఆరాటపడనేల ?

మనము కావించు కార్యముల బట్టియే మనకు శుభాశుభము లేర్పడుచున్నవి. ఇతరములు మనల నేమియు చేయజాలవు. వానిని మన యిచ్చవచ్చినట్లుగా నుపయోగించుకొను శక్తి మనస్సునకు కలదు.

కోట్లకొలది చేతనాచేతనములతో గూడిన యొక మహావ్యవస్థయే ఈ ప్రపంచము. ప్రపంచముతో సఖ్యభావమున సంచరింపకుండుట శరీరమున పుట్టిన పుండును పోలియుండును. శరీర సంబంధ మున్నను పుండు తన్నిర్మాణమున సక్రమముగా చేరక దేహమునకు బాధ కలిగించుచుండును. ఈ విశ్వమాందలి జీవులతో కలసి మెలసి యుండక ప్రత్యేకముగా జీవింప నభిలషించుట ఆత్మవంచనమే యగును. ఈ ప్రపంచమునందలి యొక భాగముగా నున్న నేను నా కేర్పడు సంఘటనలను చూచి నేను దుఃఖంపగూడదు. దుఃఖించినచో ప్రపంచవ్యవస్థకు విధేయుడనుగాక దానికి విఘ్నము కలిగించిన వాడనగుచున్నాను. ప్రపంచ పరివ్యాప్త మై యున్న మహాశక్తికి ద్రోహము చేసినవాడ నగుదును. ద్వేషించుట, కోపము సాధించుట, అపకారము చేయనెంచుట మొదలగునవి ప్రపంచముతోడి సంబంధమును తెగత్రెంపులు చేసికొనుటకే తోడ్పడును. సుఖదుఃఖములవలన మనోవైక్లవ్యముచెందినచో అది కూడ ద్రోహచింతనమే యగును. కపటము,

యోగము, అసత్యము—వీనితో గూడిన మాటలును, చేతలును ద్రోహములుగానే గణింపబడును. ఫలరహితము లగు కార్యలోచనములును, లక్ష్యరహిత మగు జీవనమును ద్రోహములే. అల్పకార్య మైనను సరే దానిని ధర్మబద్ధము గాను, సక్రమముగాను చేయవలెను. రాజాజ్ఞల ననుసరించి మనము ప్రవర్తించునట్లుగా లోకజ్ఞానముగల ప్రతిమానవు డును మార్గదర్శకము, మహోత్కృష్టము నగు ప్రపంచ వ్యవస్థలోని దైవికధర్మమునకు బద్ధుడై సంచరింపవలెను. లేకున్న తద్వ్యవస్థనెడల ద్రోహము చేసినవార మగుదుము. కావున ఆత్మవంచన కూడ నేర్పడను.

మానవుని ఆయుష్కాలములో భూతకాలమును పరి హరింపగా మిగులునది ఒక్క ఊణకాలమే. నదీప్రవాహము వలె పరుగిడి పరుగిడి తుదకు మఱుగున పడునట్టి సంఘటనయే జీవితము. హృదయాకర్షకము లైన విషయములు కూడ అస్థి రములే. మానవుని భావములు కలుషపూరితములు. నశ్వ రము లైన వస్తువులచే శరీరము నిర్మింపబడినది. నదీ ప్రవాహము నందలి యొక ఆవర్తము వంటిది మనస్సు నిధిని తెలిసికొన లేము. కీర్తి క్రమరహితము. ఇది పెద్దలచే సృజింప బడునది కాదు. సంగ్రహముగా చెప్పవలెనన్నచో దేహము నకు సంబంధించినదంతయు నదీ ప్రవాహమే; లేక దేశ ద్రిమ్మరియొక్క దీర్ఘయాత్రయే. కనుక జ్ఞాన మొక్కటియే మానవునకు మార్గదర్శక మగుచున్నది. హృదయమునందు సిగ్ధనివాస మేర్పఱచుకొన్న దైవాంశసంభూతమైన యాత్మను

కలుషిత మొనర్పక నిష్కల్మషముగా నుంచునట్టిదే ఆ జ్ఞానము. సుఖదుఃఖముల కతీతముగా హృదయమును ఉంచునట్టిదే జ్ఞానము. ద్రోహమొనర్పకుండుట, ఫలము చెప్పకుండుట, లాభరహితమైన కార్యము చేయకుండుటయు జ్ఞానమే. ఏ దైవతము నాకు జన్మ మొసగెనో, ఏ ప్రకృతి వ్యవస్థలో నే నొక భాగముగా నున్నానో ఆ దైవతమే, ఆప్రకృతియే నా సుఖదుఃఖములకు కారణమని భావించి సహర్షముగా వానిని స్వీకరించుటయే జ్ఞానము. శాంతిచిత్తముతో మరణము నెదుర్కొనుటయే జ్ఞానము. మరణమనగా నేమి? ఏ యే భూతములచే ఈ దేహము ఏర్పడెనో ఆయాభూతములుగా మఱుల ఈ దేహము వేరుగుటయే మరణము. దీనిని చూచి యెందుకు మనోవైకల్యము చెందవలెను? మన మెవరము? భూతముల సంయోగమువలనగదా మన మేర్పడితిమి. కనుక మార్పును చూచి ఎందుకు భయపడవలెను? మరణము ప్రకృతిధర్మము. ధర్మబద్ధమైన విషయ మెన్నటికిని హానికరము కాజాలదు.

విధ్యుక్తధర్మనిర్వహణమునందు కాలవిలంబనము కూడదు. ఆత్మసంశుద్ధికి తోడ్పడు యత్నములందును కాలవిలంబనము వలదు. ఒక్కదినము గతించె ననగా నీ ఆయుష్కాలములో నొక భాగము గతించినట్లు భావింపుము. శరీరమునకు సంబంధించినంతవఱకు జీర్ణశక్తియు, ఆశలును. పూర్వమువలె నుండవచ్చును. అంతమాత్రమున కలుగులాభమేమి? విషయగ్రహణశక్తియు, విధ్యుక్తధర్మమును వివేక

ముతో నాచరించునట్టి జ్ఞానము నుండవలెను గదా ! ఇవి
 వృద్ధాప్యములో క్షీణించిపోవును. ఆయవుమాత్రము చాలదు.
 మరణాత్పూర్వమే జ్ఞానము నశించును. గ్రాహ్యశక్తియు
 నశించును. చిత్తస్థైర్యము నశించును. వివేకము తొలగును.
 అందువలన కార్యాచరణమునందు కాలవిలంబనము వల
 దనుట, కనుక తొందర పడుము.

ప్రకృతిసౌందర్యమును గ్రహించి దాని ననుభవిం
 పుము, సౌందర్యరహితముగాను, లోపభూయిష్ఠముగాను
 ఉన్నట్లు పైకి గోచరమగుదానిలోను సౌందర్యమున్నది.
 ఎఱ్ఱగా కాలి, బాగుగా వేగిన రొట్టెలో అటనట నల్లని
 మచ్చ లుండుటచే ఆ రొట్టె కొక విలక్షణ సౌందర్య మేర్పడు
 చున్నది. అది మనకు చవు లూరించును. ఆరమ్రగ్గిన పండు
 యొక్క పై చర్మము నడలిపోయి యుండుటవలన దాని
 కొక విశిష్టసౌందర్యము కలుగుచున్నది కదా ! అది దోష
 మని భావించుచున్నామా ? నమ్రశీరస్సులతో నమస్కరించు
 చున్నట్లుగా కనబడు వరికంకులలోని సౌందర్యమును పరికిం
 పుము. అంత ఎందుకు ? వన్యమృగముయొక్క ముఖము
 నందును, నోటిలోను, పలువరుసలయందును సౌందర్య
 మున్నది. కాని యివి వేర్వేరుగా నున్నచో భయము
 గొలుపు చుండును. ఇవి సమష్టిగా నున్నప్పుడే వీనిలో అంద
 చందములు దోబూచులాడుచున్నవి. ప్రకృతి రామణీయక
 మును గ్రహించి ముగ్ధులగువారికి సౌందర్యరహితము లగు

పదార్థము లే గోచరింపవు. ప్రతివస్తువునందును ప్రత్యేకతను దర్శింపనగును. శిలావినిర్మితములైన శార్దూలవరాహాశున కాదులు కన్నులకు విం దొనరించునని భావించుచున్నావు. అటులనే ఆ యా సజీవస్మృగములందలి వివిధాంగములును సౌందర్యాత్మకములని భావింపుము. ప్రకృతిసౌందర్యము ననుభవింపగలవాడు వృద్ధాప్యమున నున్నస్త్రీపురుషులలోను అత్యంత సౌందర్యమును దర్శింపగలడు. అట్టిమానవుడు యావనసౌందర్యమును తిలకించినను శీలభ్రష్టుడు కాజాలడు. అమలినములైన దృష్టులను ప్రసరించి సౌందర్యమును మాత్రమే యనుభవించును. ప్రకృతిరామణీయకమును గ్రహించిన జ్ఞాని యితరులు కనుగొనని పలువిషయములను గ్రహింపగలడు.

నీ ప్రయాణము ముగిసినది. పడవనుండి దిగవలెను. దిగి గట్టెక్కుము. మరణమును కనుగొని భయపడకుము. భగవంతుని యేలుబడిలోనున్న మఱియొకలోకమునకు పోయెదవు. కావున ఎందుకు భయపడెదవు? మరణానంతరము మఱియొక లోకము లేదు; చైతన్యము లేదు; ప్రాణములేదు—అని చెప్పినను దిగులుపడకుము. సుఖదుఃఖము లనుసాకుతో ఈ దేహము నకై తాపత్రయము చెందక అచ్చట సుఖముగా నివసించ వచ్చును గదా! చిన్మయము, జ్యోతిర్మయము నగు నాత్మ నశ్వరము, దుర్గంధపూరితము నగు శరీరమున కెందుకు అణగిమణిగి యుండవలెను ?

నీ ఆయుష్కాలము అత్యల్పము; దానిని వ్యర్థము చేయకుము. ప్రపంచమున కుపకరించు సత్కార్యములందు నిమగ్నుడవై నీ ఆయుస్సును సర్వనియోగము చేసికొనుము, అంతేకాని యితరులను గుఱించి ఆలోచనలు చేయుచు కాలమును దుర్వినియోగము చేయకుము, అత డేమి చేయుచున్నాడు? ఇత డేమి చేయుచున్నాడు? అతడు దేనిని గుఱించి ఆలోచనానిమగ్నుడై యున్నాడు? ఎందు కతడు దానిని చేయుచున్నాడు? కుట్ర ఏదేని పన్నుచున్నాడా? ఇత్యాది విచారములకు లోనయి ఆత్మ పరిశుద్ధ్యమును కోలుపోయి మనము మన తెలివి తేటలను, ఆయుఃపరిమితిని వ్యర్థమొనర్చుచున్నాము. నిష్ప్రయోజనములగు భావసంచారమును నిరోధింపుము. అందును దుష్టచింతనములను సమూలముగా నణచివేయము. ఉన్నట్లుండి ఒకడు 'ఇప్పుడు నీ వేమి చేయుచున్నావు?' అని ప్రశ్నించినచో స్థిరచిత్తముతో మనస్సులో ఉన్నది ఉన్నట్లుగా 'దీనిని గుఱించి ఆలోచన, చేయుచున్నాను' అని సులభముగా చెప్పట కనువుగా నీ హృదయమును పరిశుద్ధముగా నుంచుకొనుము, అవాచ్యములగు తలంపులను మనసున నుంచుకొనకుము. నీ తలపోతలు పరహితకారులుగాను, నిస్వార్థములుగా నుండవలెను. కామము, ద్వేషము, ఈర్ష్య మొదలగు మలినభావములకు హృదయ మతీతముగా నుండవలెను.

ఈ విధముగా హృదయమును పరిశుద్ధముగా నుంచుకొని సన్మార్గవర్తి యగునతడు తనలోనే నెలకొనియున్న

భగవంతునకు భక్తుడగుచున్నాడు. అతడు బ్రహ్మపదార్థమైన తన ఆత్మను సుఖదుఃఖములనుండి సంరక్షించుకొనును. ఇతరుల తప్పులెన్నుచును, వారి ద్వేషభావములతోను తన మనస్సును బాధించుకొనడు. ఆత్మను బాధించు కామక్రోధాదులను జయించు శక్తిని అమలినమనస్కుడే పొందును. సుఖదుఃఖములను, మంచి చెడుగులను — ఏమి సంభవించినను సరే—సహర్షముగా స్వీకరించును. ద్వంద్వాతీతత్వమును అలవటుచుకొనును. విశ్వశ్రేయస్సును మనసు నందుంచుకొని యితరుల మాటలను, చేతలను సరకుసేయక తన విధ్యుక్తధర్మమును గ్రహించును. మనోవాక్కర్మలను దోషపూరితములుగా చేసికొనక జాగరూకతతో మెలగును. సుఖదుఃఖాదులగు ద్వంద్వములను సమదృష్టితో దర్శించును. జ్ఞానముగల ప్రాణులన్నియు ఏకకుటుంబమునకు చెందిన వను విషయమును విస్మరింపడు. పరహితము నుద్దేశించి పాటుపడుట మానవుని సహజలక్షణమని భావించును. సజ్జనుల విలువను మాత్రము గుర్తించును. అధర్మప్రవర్తకుల మెఱుమెచ్చుల నంగీకరింపడు. తమ్ము తాము తెలిసికొనజాలని మతివిహీనుల పేరు పెంపులతో నాకేమిపని యని తలచి విశ్వరూపతత్వమును గ్రహించి ప్రకృతితో సఖ్యజీవనము సలుపు జ్ఞానుల ఔన్నత్యమును పొందుటకు ప్రయత్నించును.

మనస్సాక్షికి విరుద్ధమైన కార్యము చేయవలదు. సాంఘికాభ్యుదయ నిరోధకముగాను, అవివేకముగాను, కలుషహృదయముతోను ప్రవర్తింపవలదు. కమనీయవచో

విలాసముతో నిజమును కప్పిపెట్టకుము. వ్యర్థభాషణము వలదు. ఇతరుల కార్యములందు వ్యర్థముగా తల దూర్చకుము. నీ హృదయములోని బ్రహ్మపదార్థమును గౌరవింతువుగాక. ధైర్యన్యాయములు కలిగిన రాజువలె జీవింపుము. ఎట్టి యాజ్ఞ నైనను శిరసావహించు వీరాగ్రేసరుని వలె మరణమును స్వీకరించుటకు సంసిద్ధుడ వై యుండుము. సాక్షితోగాని. ప్రమాణవాక్యముతోగాని అవసరములేని సత్యవాదిగా సంచరింపుము. ఇతరుల పొగడ్తలను కోరక స్థితవదనుడ వై స్వతంత్రముగా జీవింతువుగాక ! ఇతరుల సహానుభూతిని సరకుసేయక హృదయమున శాంతిని నెల కొల్పుము. ఇతరులమీద ఆగారపడక నీ కాళ్ళపై నీవు నిలిచినచో అదియే స్వతంత్రము.

లోకమున మానవున కేది నిజముగా మంచిదో యోచించి చూడుము. నీతి, నిజము, నిష్కల్మషమైన మనస్సు, ధైర్యము—వీనికంటె సుఖము నొసగునది మఱియొకటి లేదు. మనస్సును నిష్కల్మషముగా నుంచుకొని బుద్ధిమంతునివలె సంచరించుట మానవుని విధ్యుక్తధర్మము. విధి విలాసమును ప్రతిఘటించుటకుగాని, మార్పుటకుగాని ఎవ్వరి తరమును గాదు. మంచిసెబ్బరలను సమతాదృష్టితో చూచుటకు మనస్సే కారణము. మనస్సును స్వాధీనము చేసికొనిన వాడు సౌఖ్యము పొందును. దీనికంటె మఱియొకటి మహోత్కృష్టమని తోచినచో దానినే అవలంబించుటలో తప్పు లేదు. కాని అది సరికాదు. ఏలయన మానవుని యందుండు దైవాం

శయే సర్వోత్కృష్ట మైనది. కావున మనస్సును స్థిరముగా నుంచుకొనుము. పంచేంద్రియములవలలో చిక్కుకొనకయు, మనోవికారములకు లోబడకయు దైవమునకు విధేయుడ వై విశ్వకల్యాణమునకు తోడ్పడుము. ఇదియే యుత్తమవిధానము. మిగిలినవి వాంఛనీయములు కావు. ఫలరహితము లగువాంఛలను నీ మనస్సులోనికి చొప్పించినచో పిమ్మట వానిని నిరోధింపజాలవు. విశ్వక్రేయమునకును, ఉన్న తాశయసాధనకును సహకరించునట్టి యొక సత్పదార్థము ఉండగా దానిని విడచి భోగభాగ్యాదులకై గవేషణ సలుపుట మాధ్యము.

“భోగలాలసుడ నైనను నేను బ్రహ్మపదార్థ మైన ఆత్మను సంరక్షించుకొనవచ్చును. ఈ భోగములు నాహృదయమును వశంపదము చేసికొనజాలవు. ఆశల నణచివైచుచు ప్రవర్తింతును.” అని నీవు తలంతువు. కాని యిది అపమార్గము కా గలదు. ఈ ఆశలు నీకు అణగి మణగి యున్నట్లు తొలుత గోచరించినను కాలక్రమమున అవి నిన్ను జయించును. వానికి తా వొసగినచో పిమ్మట వానిని నిరోధింపజాలవు. అన్యవాంఛలకు తావియ్యక హృదయమును పరిశుద్ధముగాను, స్వతంత్రముగాను ఉంచుకొని ఏది సత్యమని కనుగొంటివో దానినే అనుసరింపుము.

సౌఖ్యవహ మైనదానిని ఎందుకు విసర్జింపవలెను ? అని కొందఱు వాదింతురు. కాని ఆలోచన చేయదగు విషయ మిది; సౌఖ్య మనగా నేమి ? కేవలము పశుప్రాయ మైనసుఖము సుఖముకాదు. మానవునకు తెలివితేట లున్నవి.

ఆ మేధాసంపదకు బాధకము కాని సౌఖ్యమే నిజమైన సౌఖ్యము. శారీరక సౌఖ్య మొసగునట్టిదే సౌఖ్యమని భావింపకుము. ఇటుల నీ మనీష నుపయోగించి నిరర్థకము లైన వానిని విసర్జింపుము. ఇటుల పరిత్యజించుటయందును గర్వము కూడదు; సవినయముగా ప్రవర్తింపుము.

సత్యమును విడనాడుటవలన శుభములే కలిగినను, అవి సంతోష మొసగజాలవు. అట్టి శుభములకై అఱ్ఱులు చావకుము. నీ గౌరవమున కేది తక్కువగా నుండునో దానిని కోరవలదు. ఇతరులను ద్వేషించుటకో, విరోధులనుగా చేసికొనుటకో, లేక సత్యమును కప్పిపుచ్చుటకో తోడ్పడునట్టి యేవిషయమైనను నీకుసహాయకారి కాజాలదు. తెరమఱుగున ననుభవించు సౌఖ్యము లాభదాయకముకాదు. దానిని ఆశింపకుము. ప్రతిమనుజుని హృదయములోను ధర్మరక్షణోద్దేశముతో భగవంతుడు నెలకొనియున్నాడు. అతని ననుసరించి జీవనము సాగించువానికి దుఃఖము లేదు. అతడు సన్న్యసించి తపోభూములకు పో నవసరము లేదు. అతనికి బంధు మిత్రాదులతో నవసరము లేదు. దేనికోసము అన్వేషణ సలిపి యలసట చెందడు. దేనిని ద్వేషించియు పరుగిడడు. తన బొందెలో ప్రాణము ఊండవలయు ననియు నాశింపడు. చాలకాలము జీవించినను ఒకటే, వెనువెంటనే మరణించినను ఒకటే యని తలచును జ్ఞానసహిత మైనజీవితయాత్ర సాగించు నతనికి మరణమేప్పుడు సంభవించినను ఒకటే. మలవిసర్జనముచేయు నట్లుగా ఆతడు సహర్షముగా ప్రాణమును వీడును.

తెన్నగా పరిశీలించి యే విషయము నందైనను నిశ్చయ త్వము పొందు వివేకము నీకు గలదు. ఈ వివేకమును భయ భక్తులతో నుపయోగింతువుగాక! ఇదే మానవుని సంరక్షించు చున్నది. ప్రకృతిధర్మములకును, మానవతకును వ్యతిరేకము లగుభావములు హృదయము నందొకతూరి కలిగినను వానిని మరల కలుగకుండునట్లు చేయున దీ వివేకమే. ప్రశాంత ముగా విషయములను పరిశీలింపవలెను. సజ్జనులతో సహర్ష ముగాను సన్నిహితముగాను సంచరింపవలెను. దైవభక్తి యుండవలెను.

నీ జీవితములో ఏమి సంభవించినను సరే దానిని యథా తథముగాను, సక్రమముగాను పరిశీలించు శక్తిని సంపాదింప వలెను. అదియే మహితశక్తి. దేనిని చూచినను 'దీని వలన లోకమున కేమిలాభము? ప్రపంచవ్యవస్థలో దీని స్థాన మెట్టిది? మానవునకు దీనివలన కలుగు మంచిచెడుగు లెవ్వి? అని యీ విధముగా పరిశీలింపవలెను. ప్రపంచ మంతయు నొక సువి శాలరాజ్యము. లోకములో నున్న పలు దేశములును, పలు ప్రభుత్వములను అందు ఇమిడియున్న చిన్న చిన్న కుటుంబ ముల వంటి వని జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలెను.

ఒక సంఘటన సంభవించినచో 'ఇది ఎట్టిది? ఇది ఎందువలన ఏర్పడినది? ఇది ఎంతకాల ముండును? దీనివలన నా హృదయమునందు సహనము, సత్యము, ధైర్యము, విశ్వాసము, స్వాతంత్ర్యము మున్నగు గుణము లేర్పడు చున్నవా? అని పరిశీలింపవలెను.

ఏమి సంభవించినను “ఇది దైవచిత్రము. నేతగడ్డలోని పడుగుచేకలవలె ఇది ప్రపంచ వ్యవస్థ కనుగుణముగా నేర్పడినది. ఇది దుఃఖాత్మకమని నే నెందుకు భావింపవలెను? అని చింతించి దుఃఖోపశమనము చేసికొనవలెను. ఎవరైనను కీడుచేసినచో ఇతడు నాకులస్థుడు. నా బంధువు. నా మిత్రుడు. జ్ఞానవిహీనుడు. అతని ప్రవృత్తి ననుసరించి యాతడుప్రవర్తిం చెను. నేనా అవివేకిని కాను. ఒకటిగా కూడి సఖ్యజీవనము నలుపవలె నను గామాజికధర్మమును అతడు విస్మరించినను నే నా ధర్మమును విస్మరింపగూడదు. న్యాయముగను, దయతోను నేను ప్రవర్తింపవలెను. నిజమునకు సుఖదుఃఖము లే పదార్థమునందును లేవు. ఆయా వస్తువులప్రయోజనములను తెలిసికొని వానిని ఆదరింతునుగాక.” అని యీ విధముగా చింతింపవలెను.

గతకాలమును గుఱించి విచారమును, భవిష్యత్తును గుఱించి దిగులును విడనాడి వర్తమానమున జరుగుచున్న కార్యములలో సీమనస్సును, బుద్ధిని, దయను చొప్పించి ధర్మ బద్ధముగా జీవితము సాగింపుము. పాతివ్రత్యముగలపడతి వలె నీ ఆత్మ నిష్కల్మషముగా నుండవలెను. మరణ మెన్నడు సంభవించినను దానితో నిమిత్తములేక భగవంతునకు సమర్పించుటకుగాను నీ ఆత్మను పరిశుద్ధముగా నుంచుకొనవలెను. ఏదో యొకటి లభింపనున్న దని భావించి దానికై నిరీక్షింపకయు, దేనిని చూచినను భయపడి దానుండి తప్పించుకొనవలె ననుతలంపును మానియు దైవసాహాయ్యమున జీవిత

మును సాగింపుము. నీ మాటలలో ధైర్యము, సత్యము నుట్టి పడుచుండవలెను. అప్పుడే సుఖముగా మన గలుగుదువు; ఎట్టి సంఘటనయు నీ సంతోషమునకు అంతరాయము కలిగింపదు.

నిర్ణీతసమయమున నుపయోగించు నుద్దేశముతో శస్త్రవైద్యు డెప్పుడును తనకు కావలసిన పరికరములను పరిశుభ్రముగా నుంచుకొనును. అటులనే విధివశమున ఏర్పడు దైవికములును, మానవులచేతలును నిన్ను మార్కొనగా అప్పుడు మనోవైకల్యము చెందక వానిని పరిశీలింప సమర్థములగు నున్నతసత్యములను సహాయముగా నుంచుకొనుము. స్వల్పకార్యమునందును తోడిమానవులకును నీకునుగల అవినాభావసంబంధమును విస్మరింపక ప్రవర్తింతువుగాక! ఆసంబంధము ధర్మబద్ధమైనది. బ్రహ్మపదార్థమును తెలిసికొననిచో జీవితము సక్రమముగా సాగదు. ప్రపంచవ్యవస్థయొక్క నిజస్వరూపమును మఱచినచో పారమార్థిక ధర్మమును సరిగా నిర్వర్తింప జాలవు. ఈ రెండును భిన్నములు కావు.

ప్రపంచమంతయు నొక ప్రాణము. అందలియొక భాగమే తా ననుకొని తదనుగుణముగా జీవితము సాగించు నతనికి ఏమి సంభవించినను సరే అందుకు తగినట్లుగా సంచరింపవలె నను నాశ పొడమును, విషమపరిస్థితిలో గూడ దేశకాలవర్తమానములకు తగినట్లుగా జీవించుట అత్యంత సులభమని యతడు గుర్తించును. అతనికి వస్తువు కావలయును; ఆవస్తువు కావలయును అని యుండదు. ఉన్నను లేకున్నను శాంత చిత్తు డగుటకు అతనికి తగినశక్తి లభించును. ఏర్పడు సంఘ

టనలు తన ఆత్మ శక్త్యభివృద్ధికి దోహదము కల్పించునట్టివే అని తలంచును. కనకనలాడు నిప్పులో ఏ వస్తువు వేయబడి నను అది ఆ నిప్పును చల్లార్పలేదు. పై పెచ్చు ఆ వస్తువు కూడ అగ్నితో కలసి జ్వాలను వృద్ధిచేయును. చిన్న మంటను అర్పదగువస్తువులు పెద్ద మంటను అర్పలేవు; ఇంకను పెద్ద మంటగా మండుటకే యవి తోడ్పడును. నీ మనస్సు కనకన లాడు నిప్పును తలపింపవలెను.

ఏకాంతవాసము నభిలషించి కొందఱ తాశ్రమపదమును నిర్మించుకొనుచున్నారు. మఱికొందఱు సముద్రతీరము నకు చనుచున్నారు. ఇంకను కొందఱు కొండలలోను, కాఱ డవులలోను, జనసంచారము లేని ప్రదేశములందును నివసింప నభిలషించుచున్నారు. నీవును అట్లొనర్చుటకు యత్నించు చున్నావు. ఇది కేవలము అవివేకము. ఎట్టివేళ యం దైనను నీ వున్నస్థలముననే ఏకాంతముగా నుండవచ్చును. అశాంతి యు, సంక్షోభమును లేని ప్రదేశము కావలె నన్నచో అట్టి దానిని మానవుడు తన హృదయమునందే కనుగొనవలెను. ఏకాంతస్థలము మఱియొకచోట లేదు. శాంతచిత్తముననే సహానుభూతియు, ప్రశాంతతయు నెలకొనియుండును. అందు వలన ఆశ్రమపదసదృశమగుహృదయమునందే నీవు మౌనము వహించి మనోబలమును సంపాదింతువుగాక.

ఇట్లు ఏకాగ్రచిత్తుడ వై చింతించు సమయమున పలు విషయములను నీ మనస్సున ప్రవేశింపసీయక సత్యమును గూర్చియే చింతింపుము. ఆ సత్యాన్వేషణము రాచరికపు

దుఃఖములను మఱిపింపజేయును. మృగల తాకికవ్యవహారము లందు పాల్గొనునప్పుడు దుఃఖకరము లగు సంఘటన లేర్పడినచో వానికిని ఇదియే ఔషధము.

ఎందుకు నీవు దుఃఖంపవలెను? దురాత్ముల కృత్యములను చూచి విచారపడుచున్నావా? అట్లు దుఃఖించు సమయమున “సఖ్యజీవనము నలుపుటకే జ్ఞానసంపన్ను లగు మానవులు ప్రభవించినారు. ఒకని తప్పులను మఱియొకడు సహించుటయే ధర్మము. అపమార్గములకు దిగునపుడు ప్రతిమనుజుడును ఆత్మ సాక్షికి విరుద్ధముగానే ప్రవర్తించును. ఇంతకు పూర్వము కోటానుకోట్ల మంది విరోధములు సాధించియు, ద్వేషములు పెంచుకొనియు, యుద్ధములు కావించియు, పిమ్మట మరణించి కాలగర్భమున కలసి పోయిరి.” అని యీవిధముగా చింతించి ప్రశాంతతను పొందుము.

ఒక దేశ నీ యదృష్టమును గూర్చి తలపోయుచున్నావా? అప్పుడు కూడ ఇట్లు యోచింపుము: “ఈ ప్రపంచము దైవాధీనమా లేక భూతాత్మకమా? ప్రపంచ మొకక్రమమును పాటించు చున్నది. అకస్మాత్తుగా నేర్పడు నట్టిది కాదు ఈ ప్రపంచము.

ఒక వేళ శారీరకముగా బాధ పడుచున్నావా? శరీరము వేఱు; మనస్సు వేఱు. స్వశక్తిని గ్రహించినమనస్సు శారీరకబాధను లక్ష్యపెట్టదు. శరీరమును గూర్చియు, సుఖమును గూర్చియు, బాధను గూర్చియు ఇతరులు చెప్పగా

వినియున్నావు. వానిని గూర్చి నీవును కొంత వ్రాసితివి. వానిని జ్ఞప్తియందుంచుకొనుము.

ఒకవేళ తుచ్చమైనయశస్సును గుఱించి విచారపడుచున్నావా? లోకములో పదార్థము లెంత త్వరితగతినైనశించు చున్నవో చూడుము. గతించిన యుగములూ అసంఖ్యాకములు! భవిష్యత్తుకూడ గణింపశక్యము కానిదే. ఈ భూతభవిష్యత్తుల నడుమ నీయశస్సు కేవల మొక బుద్బుదము. ఇదియే కీర్తి అనబడుచున్నది. అట్టి యశస్సు నార్జించినను అది యెంతవఱకు వ్యాప్తమగును. ఈ ప్రపంచములో ఈ భూభాగము చాల చిన్నది. ఈభూమండలములో మనము నివసించు ప్రదేశ మింకను చిన్నది. అందు ఎందఱో యున్నారు. ఎటువంటివారు నిన్ను కీర్తించుచున్నారు?

అందువలన హృదయ మనెడి నీ మానమందిరములో అదృశ్యుడవై ఆత్మచింతనముచేయుము. చంచలస్వభావుడవు కాబోకుము. వ్యర్థచింతనలు వలదు. స్వతంత్రుడవై యుండుము. ఏ విషయమై ఆలోచన చేసినను లోకమునందలి ఒకడననియు, మానవకుటుంబమునకు చెందినవాడననియు, ఎన్నటికైనను మరణింతు ననియు నీవుజ్ఞప్తియందుంచుకొనుము. ఈ క్రిందిసత్యములు మనసులో స్థిరముగా నెలకొనియుండవలెను. ఇవి నీకు లాభదాయకములు. ఒకటి: నీ ఆత్మను సుఖదుఃఖ సంబంధములగు విషయములు స్పృశింపవు. అవి బాహ్యముననే సంచరించును. చిత్తచాంచల్యమునకు కారణము నీ హృదయమే. రెండు: దృగ్గోచరము లగు సకలాకృతు.

లును నశింపనున్నవే. నీ కనుచూపు మేరలోనే యెన్నియో నశించినవి. మార్పు అనునది ప్రపంచధర్మము. మానవుని భావసంచయమే యాతని జీవితము.

మానవజన్మ మెత్తిన ప్రతివానికిని సర్వసాధారణముగా తెలివితేటలును, బుద్ధికుశలతయు నుండును. వివేచనా శక్తియు నాతనికి గలదు. ఇది చేయదగినది, ఇది చేయదగనిది, అను లోకజ్ఞానము కూడ మానవులలో సర్వసాధారణముగా నుండును. కావున అందఱకు నొకే ధర్మముద్దేశింపబడినది. ఈ హేతువుచే అందఱు నొకే ప్రభుత్వపరిపాలనమునకు లోబడిన వారగుదురు. అసగా లోకమంతయు నొక అవధికి కట్టుబడి యున్నది.

ప్రకృతినుండియే నా శరీరములోని వివిధాంగములు నేర్పడినవి. ఒకవస్తువునుండి మఱియొక వస్తువు ఏర్పడుచుండును. శూన్యమునుండి ఏదియుకలుగదు. నా దేహము నందలి యొకభాగము నీటినుండియు, ఒకభాగము గాలినుండియు, ఒకభాగము అగ్నినుండియు రూపభేదములతో ఏర్పడినట్టివే. అటులనే జ్ఞానసంపన్నమైన నా హృదయము కూడ నొక మూలపదార్థమునుండి యేర్పడియుండవలెను. అదియే బ్రహ్మపదార్థము. జీవించియున్న ప్రతివస్తువును తుదకు రూపరహితముగా నశింపదు. అందువలన నాహృదయము బ్రహ్మపదార్థమునుండి యేర్పడిన యొకభాగమై యుండవలెను.

పుట్టుకవంటిదే గిట్టుటయు, ప్రకృతియందలి భూతముల సంయోగమే పుట్టుట. ఆయాభూతముల వియోగమే

గిట్టుట, దీనిని గూర్చిన విచార మనవసరము. పుట్టుకయొక్క సహజగుణమే గిట్టుట.

తమ తమ నై సర్దిక గుణముల ననుసరించియే మానవులు ప్రవర్తింతురు. మఱ్ఱిచెట్టులో పాలు లేకుండనుండునా? ఆయుష్కాల పరిమితి యెంతయో? త్వరితగతిని ఎల్లరము నశించి పోవుచుము. సర్వము కల్ల యగును.

దుఃఖ మేర్పడినప్పుడు దానిని గూర్చి విచారించుట మానుము. ఏదియు నాజీవితమున కంతరాయము కలిగింపదు. అందువలన విచారించుట మానినచో దుఃఖభావము మటుమాయ మగును. ఆ తలంపు నశించినచో ఇక కష్టమునకు తా వెక్కడిది?

నా సహజగుణమును కళంకిత మొనర్ప జాలని దేదియు నా జీవితమునకు హానికరము కాజాలదు. అందువలన అది నన్నే విధముగను కష్ట పెట్ట జాలదు,

నీ కొకడు హాని తలపెట్టినచో ఆతని దుష్టభావములను నీవు మనసు నం దుంచుకొనగూడదు. నీ హృదయమునం దెట్టి దుష్టభావము కలుగజేయవలెనని ఆతడు తలచెనో ఆ భావమును నీ మనసున ప్రవేశింపనీయకుము. అప్పు డాతని దుష్టభావము నీ మనసును బాధింపజాలదు. మనోవికారముచెందక పదార్థముల నిజస్వరూపమును యథా తథముగా పరిశీలింతువుగాక!

ఈ రెండుగుణములను నీవు కలిగియుండవలెను. మొదటిది: ప్రజాసంతోషమును పురస్కరించుకొని స్వబుద్ధి

ననుసరించి నీవు రాజ్యాధికారము నెఱపుము. రెండవది: నీ భావము దుష్టమైనదని యితరుడు నిరూపించినచో అది సహేతుకమని నీకు తోచినచో ఆభావమును విడనాడుము. న్యాయము, సర్వజనసంతోషము మొదలైనవానిని మనసు నందుంచుకొని లెస్సగా ఆలోచన చేసి ఆ భావమును మార్చుకొనవలెను. అంతేకాని సౌలభ్యమును ఆశించియో, ప్రజలు ప్రశంసించు రనియో నీ భావములను మార్చుకొనవలదు.

ఏప్రకృతియొక్క భాగముగా నీవు జనన మందితివో దానియందే నీవు అదృశ్యమగుదువు. నిన్ను కని, పెంచిన పదార్థములలోనే మరల ఐక్యము చెందుదువు. అట్లయిన ఏమి?

పదివేలసంవత్సరములు జీవించు ననుకొనుచు కాలము గడపవలదు. నేడో, రేపో—ఎన్నటికైనను—మురణము నిశ్చయమే. అది నిన్ను సమీపించుటకు వేచియున్నది. ప్రాణమున్నప్పుడే - అవకాశ మున్నప్పుడే - హృదయమును కలుషరహిత మొనర్చుకొనుము.

ఇతరు లేమని మాటాడిరి? ఏమి చేసిరి? ఏమి తలచుచున్నారు? ఈవిధముగా చింతించుచు కాలమును వ్యర్థము చేసికొనవలదు. తన్ను తాను తెలిసికొని ధర్మపథము నందున్నవానికి ఎంతోకాలము కలిసివచ్చును. ఇతరుల హృదయములలో గల దోషములను కనుగొనగోరి అందులకై అన్వేషించి ఏల విసిగివేసారిపోవలెను? నీ శ్రేయస్సు నుద్దే

శించియే అన్వేషణ సాగింపుము. ఆ నిశ్చయముతోనే అటు నిటు చూడక సూటిగా పొమ్ము.

మరణానంతరము లభ్య మగుయశస్సు నాశించి అల సట చెందవలదు. నీవు మరణించినపిమ్మట నిన్ను గూర్చి యెవ రేమి చెప్పకొనిన నీ కేమి ? ఆ మాటలు నీ చెవిని పడవు. అవి సజీవులై యున్నవారికే వినబడును. నిన్ను గూర్చి యేమి చెప్పకొన్నను వారి కేమి ? అందువలన బుద్ధి నుప యోగించి, ధర్మము నన్వేషించి నీవు చేయవలసిన పనిని చేయుము. నీ తదనంతరము నిన్ను గూర్చి లోక మేమనిచెప్ప కొనునో యని విచారపడవలదు.

ఒక పదార్థమునకు సౌందర్య మున్నచో అది దాని యందేయుండును. ఇతరుల ప్రశంసలవలన సౌందర్యమేర్పడదు. దానిని చూచి యితరు లాశ్చర్యపడుటవలన గూడ సౌందర్య ములో హెచ్చుతగ్గులు కలుగవు. కంటికి కానవచ్చు పదార్థ ములలో బాహ్యసౌందర్య మిట్లుండగా అతిలోక సౌందర్యము గల సత్యపదార్థము లైన ధర్మము, న్యాయము, సత్యము, ప్రేమ, వినమ్రత—వీనికి ఇతరుల స్తుతిపాఠము లక్కఱలేదు. ఈ సద్గుణముల యం దే దైనను ఇతరుల పొగడ్తలవలన సౌందర్యాత్మక మగునా ? ఇతరులు దూషించిన మాత్రాన అవి సౌందర్యమును కోలుపోవునా ? కన్నుల పండువుగొలుపు మాణిక్యము నొకడు కీర్తింపకున్నచో దాని అందచందము లకు లోపము కలుగునా ? బంగారము, కరవాలము, కుసు

మము, నీణ, వృక్షము—మొదలగువానిలో దేని యందము దానియందే యున్నది.

ఓ ప్రపంచమా! నీ కేది సమృతమో అదియే నాకును సమృతము. నీ కేది తరుణమో అదియే నాకును తగిన తరుణము. ప్రకృతీ! నీ వ్యవస్థయందలి దోహదకాలము లన్నియు నాకు తగిన తరుణములు. నీ నూడి సర్వముత్పన్నమగుచున్నవి. అన్నిటిని నీవే భరించుచున్నావు. కడపట సర్వము నీ యందే లీనమై పోవుచున్నవి. నా ప్రియమైన దేశము, నా ప్రియమైన గ్రామము అని దేశభక్తుడు నుడువుట లేదా? అటులనే యీ లోకము భగవంతుని రాజధానియగుచున్నది.

శాంతి నభిలషించువాడు సంకల్పము లనేకములు చేయగూడదని ఒక ముని నెలవిచ్చెను. ఏది సాంఘికాభ్యుదయమున కవసరమో దానిని మాత్రము చేయుము. కార్యకలాపములను తగ్గించుకొని చేయవలసిన దానిని సక్రమముగా చేసినచో అదియే శాంతి నొసగును. మన మాటలును, మన చేతలును ముక్కాలు మువ్వీసము ఎవ్వరికిని పనికిరావు. వానిని త్యజించినచో మనస్సునకు విచారము తగ్గిపోవును. ప్రతిపనిని—ఇది ఆవశ్యకమా, అనావశ్యకమా—అని ఆలోచించి కార్యనిమగ్నుడవుగమ్ము. ఇందువలన కాలము కూడ వ్యర్థము కాదు. అముఖ్యము లగుతలపోతలను, కార్యములను త్యజింపుము. కోరికలు నశించినచో పనులు కూడ తమంత తామే తగ్గిపోవును.

బాగుగా పరిశీలింపుము. లభించినది చాలును. లోకములో నీ కని ప్రత్యేకింపబడిన భాగముతోనే తృప్తిపడుము. నీ కృత్యములు న్యాయసమ్మతములుగా నున్న చో చాలును. ఇతరులపనిపాటు లెట్లున్నను సరే, నీహృదయము మాత్రము ప్రేమపూరిత మై యుండవలెను. ఇతరుల కష్టాలను గణించి పశుము. ఇట్లు చేసిచూడుము. సంతోషము కలుగును.

ఒకవిధముగా విషయపరిశీలనము ముగసినది. ఇదిచాలును. ఇంకొక విధముగా పరిశీలించి చూడుము. సంశయింపవలదు. నీకు హాని ఏర్పడినమాట నిజమే. కాని అది హాని కలిగించిన వానినే కదా బాధించును. నీకు కష్టము వాటిల్లినదా? అంత మాత్రమున ఏమి? ఇది ఇతఃపూర్వమే దైవనిర్ణీతము. అది నీ కని ఏర్పరుపబడినది. అందువలన ఎందుకు భయపడెదవు? ఆయుర్దాయము శ్రీఘ్రముగా ముగియును. వర్తమానకాలము నీ చేత నున్నది. దానిని సద్వినియోగము చేసికొనుము. జ్ఞానము సహాయముగా ధర్మమార్గానువర్తియై దాని నుపయోగించుకొనుము.

ఈ లోకము—దైవనిర్మితమైనను సరే, భూతముల కలయికవలన ఏర్పడినను సరే—ఏదోయొక విధముగా క్రమబద్ధముగా నేర్పడినదే. చెదరిపోయి దూరముగా పడినను అణువు లొకదాని నొకటి అనుగమించుచునే యున్నవి. క్రమబద్ధమైనయీజగత్తును పరిపాలించునర్హులగుదు మాత్రము క్రమవిహీనుడుగా నుండునా? ఎందులకీ విచారము.

నీ మనస్సులో ఎన్నిదుష్టభావము లున్నవి? ఎంత భయము! ఎంత నిర్దాక్షిణ్యము! పశుత్వము, సోమరితనము, లోభత్వము, ఇచ్చకము లాడుట, కాఠిన్యము—మున్నగునవి కలవు.

పొరుగుారివానికి నీ గ్రామవిషయములు తెలియవు. అటులనే ప్రపంచసంఘటనముల సంగీకరింపనివాడు ప్రపంచమునకు పరదేశీయు డగుచున్నాడు. ప్రజను సంఘటితపఱచి ఏకసూత్రమున నడిపించుచున్న సాంఘికధర్మము ననుసరింపనివాడు విదేశీయుడేయగుచున్నాడు. జ్ఞాన మను నేత్రమును మూసికొనువాడు గ్రుడ్డివాడగుచున్నాడు. సౌఖ్యవహ మగు స్వాతంత్ర్యమును విడనాడి యితరులపై ఆధారపడెడువాడు యాచకు డగు చున్నాడు. ఎందుండి మనము జనన మందితిమో అందుండి సమస్త సంఘటనలు నేర్పడుచున్నవి. ఆ సంఘటనలను ద్వేషించి ప్రపంచధర్మమునుండి తొలగిపోవు నాతడు ప్రపంచమునకు పుండు వంటివాడు. జ్ఞానము గల జీవము లన్నియు నొక మహావ్యవస్థ యై యుండగా అందుండి విడివడి నివసించు నతడు కులభ్రష్టు డగుచున్నాడు. భగవంతుని విశ్వసించి జీవితము సాగింపుము, నీకు సంభవించు నవి యన్నియు దైవమునకు చెందిన వని భావించి సంతోషముగా నుండుము. ఇతరుల యెడ నేను కుటిలచిత్తుడ నై ప్రవర్తింపలేదు; ఇతరుల స్వాతంత్ర్యమునకు భంగము కలిగింపలేదు; నే నెవరికిని సేవకుడను గాక స్వతంత్రుడ నై కాలము వెళ్లబుచ్చితిని—అని సంతోషముగా నుండుము.

ప్రపంచములో నేదియు నిత్యము కాదు. గతించిన దంతయు గాఢ యగుచున్నది. అది తుదకు విస్మరింపబడుచున్నది కూడ. యశశ్శరీరులుకూడ అదృశ్యులగుదురు. ఇక నితరులసంగతి వేఱుగా నుడువ నవసరము లేదు. మనుజుడు కన్నులు మూయగానే యతనిని గుఱించి ఎవ్వరును స్మరింపరు. పేరు ప్రతిష్ఠ లనుమాటలు కూడ వ్యర్థపదములే. ఇక మనము దేనిని ఆధారము చేసికొని జీవింపవలెను. సమతాస్థితి, ఇతరులకు సహాయ మొనర్చుట, సత్యము, సహనము వీని నవలంబింపుము. ఏమి సంభవించినను అన్నిటికిని ఆదియు, మూలము నేదియో, ఆ పదార్థమునుండియే యిది యేర్పడినది, ఇది అత్యవశ్యకము—అని తలచి సంభవించిన దానిని సమృద్ధితో గ్రహించుటయే నీ కర్తవ్యము.

లోకము నందలివస్తువుల ఆకృతులు మాటి మాటి మరల నూతనాకృతులతో అవి ఏర్పడుటను పరిశీలించి చూడుము. వస్తు విచ్ఛేదన మొనర్చి మరల వస్తూత్పత్తి చేయుటయే ప్రకృతియొక్క నిర్విరామకృషి. తొలుత దేని నైనను నాశనము చేసి దానిని బోలుమఱియొక వస్తువు నుత్పత్తిచేయుటయే మహాశక్తికి వినోదచర్య. లోకమున కాననగు ప్రతివస్తువు క్రొత్తవస్తువు లేర్పడుటకు బీజ మగుచున్నది. భూమిలో మొలుచునట్టిది మాత్రమే బీజము కాదు.

తరువాతి క్షణముననే మరణింతువు గదా! అయినను మనస్సును నిష్కల్మషముగా నుంచుకొనలేదే. ఇంకను

శాంతస్వభావుడవు కాలేదు. కష్టమును గాంచినంతనే కల
వరము చెంచుచున్నావు. సమతాస్థితియే సౌఖ్యావహ మని
యింకను గుర్తింపలేదు గదా !

జ్ఞానసంపన్నులైన మహనీయులు దేనిని నారాధించు
చున్నారు ? దేనిని త్యజించుచున్నారు ? బాగుగా గమనిం
పుము.

తఱుచుగా దీనిని చింతించుకొనుచు జ్ఞప్తియందుంచు
కొనుము. ఈలోక మంతయు కలసి యొకే ప్రాణము; ఒకే శరీ
రము, ఒకే ఆత్మ. సకల జీవరాసులును, సకలవస్తువులును
కలసి మెలసి ఒక మహానిర్మాణ మగుచున్నవి. అన్నిటికిని
ప్రాణము ఒకటే. ప్రతిసంఘటనయు లోకమునకు సంబంధించి
నదే. దృగ్గోచర మగునొక్కొక్క వస్తువు పలువస్తువుల
కలయికవలన ఏర్పడును. అన్నియు నొకదానితో నొకటి
కలసిపోయి దట్టముగా నేయబడిన వస్త్రమును తలపించును.

ప్రాణముయొక్క జీవితము మాత్రము ? ఒక మృత
శరీరము నావరించి ఆత్మ యున్నది. అంతేకదా! నశ్వరమగు
దేహమున కేమి సంభవించినను అందువలన దానికి కలుగు
నష్టమేమి ? లోక మనగా నేమి ? వేగముగా పరుగిడు నదీ
ప్రవాహము. ఏమి సంభవించినను అది కంటికి కనబడినంతనే
కాలప్రవాహము దాని నెచ్చటికో తీసికొని పోవుచున్నది.
మఱియొకటి దానిస్థానము నాక్రమించుచున్నది. పిమ్మట
అదియు ప్రవాహమున కలసి అదృశ్య మగుచున్నది.

లోకములో సంభవించు సంఘటనములలో ఏదియు నూతనము కాదు. పువ్వులును, ఫలములును ఆయా ఋతువులలో వెలసి పిమ్మట మాయ మగుచున్నవి. అటులనే ఈ సంఘటనములును. వ్యాధి, మరణము, నింద మోసము, ద్రోహము, సుఖము, సంతోషము—అన్నియు నిటులనే. వీనిని చూచి జ్ఞానులు సంతోషము చెందరు; దుఃఖమును చెందరు. రేపు మరణింతువు, లేకున్న ఆమఱునాడు మరణింతువు—అని ఎవరైనను జోస్యము చెప్పినచో రేపా, మాపా అని దానిని గుఱించి యెక్కువగా ఆలోచన చేయవలదు. రేపు మరణించిన శేమి? కొన్ని సంవత్సరములకు పిమ్మట మరణించిన మాత్ర మేమి?

వ్యాధిగ్రస్తుడై పడుకొనినవానిని చూచి ఆతని వ్యాధిని నయముచేసెదమని చెప్పి ఎందఱువైద్యులు మరణింప లేదు? ఇతరుల మరణకాలములను పేర్కొను జ్యోతిషశాస్త్రజ్ఞులెందఱో మరణించిరి? మరణమునుగూర్చియు, మరణరాహిత్యమును గూర్చియు వాదోపవాదములు నెఱపిన పండితులెందఱు విగతజీవులయిరి? వేలకొలదిగా జననాశనమొనర్చిన యుద్ధసిరులును మరణించిరి. తమకుమరణము లేదనుకొని దురహంకారపూరితులై ఎందఱు రాజులు ప్రజలపై నధికారముచేలాయెదలేదు! తుదకు వారి యాట లేమైనవి? ఉన్నచోటు కూడ తెలియక యే వారు మాయమైనారు, ఎన్ని మహానగరములు కలకలలాడుచు కనబడెను! అవి కూడ నశించి శవముల వలె నున్నవి. ప్రపంచమున గల ప్రతిజీవికిని

మరణమే అంతము, శుక్లరూపముగా నారంభ మైన
పిండము తుదకు భస్మముగా మారును, కనుక వీలయినంత
వఱకు న్యాయముగాను, సక్రమముగాను ప్రవర్తింపుము.
చెట్టున పుట్టి, చెట్టుననే పండి భూపతనము చెందుఫలమును
గమనింపుము. ఎంతో సంతోషముగాను, సౌందర్యమయము
గాను, సంతృప్తితోను జీవించి కడపట అది చెట్టునుండి
జాటి తాను జన్మించిన భూమిలోనే అణగారిపోవుచున్నది.
దాని ననుసరింతువుగాక !

వార్ధకము వచ్చినది; మరణము సమీపించెను-అని
ఎందుకు దుఃఖింతువు? ఇంకేమియు తత్త్వవిచారము వలదు.
ఎన్ని నాళ్లు జీవించినను తుదకుమరణము చెందుటయే తథ్యము.
బాల్యమున మరణించినవారికంటె దీర్ఘ కాలము జీవించి విగత
జీవులైనవారు గడించిన లాభమేమి? పలువురు మరణించు
టను చూచుటయే కాక వారి శవములను మోసి వానిని
ఖననము చేయుటయే వారు పొందిన లాభము. అల్పదీర్ఘ
యర్ధాయములకు నడుమ నున్న భేద మేమి? చాలకాలము
జీవించినవారి సౌఖ్యమేమి? వార్ధకములో వారి శారీరకస్థితి
యెట్లుండునో తలచిచూడుము. ప్రపంచ గమనమును వీక్షిం
పుము. నీవు జన్మించుటకు పూర్వము హద్దులేనికాలము;
మరణానంతరము కూడ అవధిలేనికాలమే. ఈ అనంతకాల
మున మూడు నెలలే జీవించి మరణించిన నేమి ?
మున్నూఱువత్సరములు జీవించి మరణించిన మాత్రమేమి?

అలలు వచ్చి పై బడినను శీల చలించదు. అటులనే నీ మనస్సు శాంతియుత మై యుండవలెను. మహాశబ్దము చేయుచు వచ్చి అలలు మార్కొనిను పిమ్మట నవి అణగి మణగి యుండును.

‘అయ్యో! నా దౌర్భాగ్యమా! ఈ విపత్తు నాకు సంభవించినదే’ అని అందువు. అట్లు కాదు నీవు తలపవలసి నది. ఈ విపత్తు సంభవించినను మనోవైకల్యము చెందకయు, భవిష్యత్తునకు భయము చెందకయు ధీరచిత్తుడనై యున్నాను. నేనెంతటి అదృష్టశాలిని! ఇట్టి కష్టమెవ్వరికైనను రావచ్చును. కాని అందఱు నావలె ధైర్యముగా నుండరు. వచ్చినది విపత్తే అయినను నాకున్న మనోబలము నా అదృష్టము కదా! అని సంతోషింపవలెను. మనుజుని హృదయమును కలుషిత మొనర్పని యొకసంఘటన ఎట్లు విపత్తుగను? జీవితోద్దేశము చెడనంతవఱకు ఏమి సంభవించిన మాత్రమేమి? నీ పెండుకు జీవించుచున్నావు? ఈ విపత్తువలన నీ జీవితోద్దేశముల కంత రాయము కలిగెనా? నీ సమతాస్థితికి భంగము వాటిల్లెనా? నీ పేరుప్రతిష్ఠలకు లోపము కలిగెనా? అకలంకమగు మనస్సు, వివేకము, ఆలోచన చేయుట, సత్యము, విధేయత, స్వతంత్రత—ఈ లక్షణములక్షణముల కేమయిన విఘాతము కలిగెనా? ఈ లక్షణములుగల మనుజున కతని చిత్తశుద్ధియే సౌఖ్యదాయకము. ఎట్టి విపత్తు కూడ నిజమునకు హానికరము కాదు. దానిని సహించుకొని కలిగియుండుటయే మహా దౌర్భాగ్యము. దీనిని జ్ఞప్తి యందుంచుకొనుము.

ప్రాతఃకాలమున ; మేల్కొనక శయ్యాగతుడ నై యుండుటకే ఎందుకు కోరుచున్నాను? చలికి భయపడి శాలువు కప్పకొని పడుకపై నిద్రించుటకా నేను జీవించి యున్నాను? ఉద్దిష్టకార్యము నాచరించుటకుగాను ఒక దినము నీ జీవితకాలమునకు కలుపబడినట్లుగా తలచి నీవు త్వరగా మేల్కొనవలెను గదా?

తల్పముపై శయనించుట సౌఖ్యప్రద మని తోచుచున్నది. కాని సుఖముగా నుండుటకా నీవు జనన మందితివి? నీ కర్తవ్యము నాచరించుచున్నావా? లేక సంభవించు సంఘటనములకు కేవలము నిమిత్తమాత్రు డవుగా నుండుటయే నీ జీవితోద్దేశమా? నీ పరిసరముల నున్న చెట్టు చేమలను చూడుము, పిట్టను చూడుము, కీటకమును కనుగొనుము, ఈగను పరికింపుము, అవి తమతమపనులను చేయుటను గమనింపుము, జీవరాసులలో ఒక్కొక్కటియు ఇతరుల యుపదేశములేకయే తమధర్మములను ఎట్లు నిర్వర్తించుకొనుచున్నవో తిలకింపుము. నీ కర్తవ్యమును నీవు చేయవలదా? విశ్రాంతి వలయును గదా అని అడుగుదువు. విశ్రాంతి కావలసినదే, కాని అందుకు గూడ మిత మున్నది. అన్న పానములకు ఆకలిదప్పలు సూచికాప్రాయములు. మితిమీరి భుజించుటయు, త్రాగుటయు వలదు. అటులనే విశ్రాంతికి గూడ ఒక మితి యున్నదికదా! కర్తవ్యచరణము నందు నీ సర్వశక్తిని వినియోగింపవు. విశ్రాంతి తీసికొనునప్పుడు మాత్రము వలసినదానికంటె ఎక్కువ తీసికొనుచున్నావు.

మనస్సునకు శాంతి నొసగజాలని యే వస్తువు నైనను త్యజించుట నిజమునకు సులభము. మనశక్తిని మనము తెలిసికొనలేకున్నాము. నీకు బుద్ధికుశలత లేదు. అందుకై యిప్పుడు చేయదగినది ఏమియులేదు. కాని నీలో మఱికొన్ని విశిష్టగుణములు కలవు. వాని నాధారముగా చేసికొని జీవితము సాగింపుము. నిజమైనజీవితమును సాగించుట, సచ్చీలసంపాదనము, ఉదాత్తభావములను కలిగియుండుట, శారీరక బాధల నణచివేయుట, భోగములను త్యజించుట—మొదలగునవి నీ శక్తికి మించిన కార్యములు కావు. వీనిలో ఏదియు నీచమైనది కాదు. అసంతృప్తితో జీవింపు మని నిన్నెవరైనను నిర్బంధము చేయుచున్నారా? మోమోటముగా మాటాడు మని నిన్నెవరైనను బలవంతపెట్టుచున్నారా? వట్టిగొప్పలను గుఱించి భాషింపు మని ఎవరైనను నిన్ను బాధించుచున్నారా? జన్మతః నీ కెట్టిలోపమును వాటిల్లలేదు. నీలో లేని బుద్ధికుశలతను బడయు మని నిన్నెవ్వరును కోరలేదు. కాని యితర విషయములలో నీ కర్తవ్యమును ఏల నిర్వర్తింపలేదు? అభ్యాసవశముగా పొందదగిన సూక్ష్మబుద్ధిని పొందుటకు ప్రయత్నించితివా? ఉపేక్ష వహించుట నీ దోషమే.

దాదాపు, లోహములు మొదలగువాని నుపయోగించు వడ్రంగియు, కమ్మరియు తమ తమ పనిపాటులమీది మోహముచే అన్నపానాదులను గూడ విస్మరించి తమ పనులలోనే మునిగి తేలుచుండురు. అగసాలికి స్వవృత్తియం

దభిలాష మిక్కుటము. అతడు తయారుచేయు వస్తువు కంటే ఎంతో ఉత్కృష్ట మగునీ మనోనైర్మల్యము నందు అతనివలె నీ కభిలాష లేదేమి! నటునకు తన అభినయము నందుండు ఆసక్తిలో కొంతయైనను నీ మంచిలో నీకు ఆసక్తి కనబడదేమి? లోభికి ద్రవ్యాశ మెండు; స్తుతి పాఠకునకు పరస్తుతి యం దాశ అగ్గలము. వారివలె నీకు కొంచె మేనియు నీ ధర్మనిర్వహణములో నమ్మకము లేదు. తమ పనులలో గల మమకారముచే వారు నిద్రాహారములను గూడ మఱచి తమ వాంఛితార్థములను బడయుటకు యత్నింతురు. మఱి నీకు మాత్రము నీ ధర్మనిర్వహణము ముఖ్య మని స్ఫురింపలేదు కదా!

ఇతరునకు ఏదేని ఉపకారము చేసినచో దానిని మనసు నెందుంచుకొని కొందఱు ప్రత్యుపకారమును కోరుచుందురు. మఱికొందఱు ప్రత్యుపకారమును కోరకున్నను ఆ విషయమును విస్మరింపక సహాయముపొందిన వానిని ఋణస్థునివలె భావింతురు. కాని కొందఱు తాము చేసిన సహాయమును సంస్మరింపరు. పరువమున మధురము లగుపండ్ల నొసగి పిమ్మట ద్రాక్షలత ఆ విషయమును మఱచిపోవును. గుఱ్ఱము పరుగిడుటయు నిటులనే. జాగిలము కూడ నీ రీతిగనే వేటకు పోవును. తేనెటీగయు తేనెను సేకరించుట యిటులనే. తాను సృజించిన ఫలములను గూర్చి మరల మరల చింతింపని ద్రాక్షవలె మానవుడును ఫలము నుపలక్షించి సహాయము చేయరాదు. మరల పరువమున పండ్ల నొసగు

ద్రాక్షవలెనీవును తిరిగి ఉపకారమొనర్చుటకుయత్నింపుము. వ్యాధిగ్రస్తునకు ఔషధమును, పథ్యమును వైద్యుడు నిర్ణయించునట్లుగా దైవము మానవులకు కష్టములు కలిగించును. వ్యాధి యేర్పడుట, అంగవైకల్యము కలుగుట, వస్తువు భ్రష్టమగుట—ఇట్టిసంఘటనము లన్నియు విశ్వరూపు డగుభగవంతుని నిర్ణయము లని భావింపవలయును. వ్యాధిసిక్కుదుర్చుటకై వైద్యుడు చెప్పా పథ్యపానములు బాధాకరములై యుండవచ్చును. అటులనే ప్రపంచగమనము నుద్దేశించి సంభవించుచున్న దైవనిర్ణయములు మానవునకు దుఃఖములవలె కన్పట్టును. ప్రపంచమంతయు నొక శరీరము, సర్వమానవుల శరీరములు కలసినచో ప్రపంచ శరీరమగును. సర్వకార్యకారణములును ప్రపంచమునకు కార్యకారణములగుచున్నవి. అదియే లోకము. అదియే నీవు తలచునట్టివిధి. విధిని ద్వేషించుట ప్రపంచవైద్యుడు ప్రపంచమునుద్దేశించి విధించు పథ్యపానములను నిరసించుటయే యగును. వివేకవంతుడు వైద్యుని సలహాలను సహర్షముగా స్వీకరించినట్లు నీవు విధిని అంగీకరింపవలెను. మందు చేదుగా నుండును. పథ్యము బాధాకరముగా నుండును. అయినను వ్యాధి కుదురు ననునభిలాషతో వానిని మన మంగీకరించుచున్నాము.

శరీరమున అంకరించు వ్యాధిని రూపుమాపి తత్సంరక్షణము నెట్లు కోరుచున్నావో, అటులనే ప్రపంచమును జీవమహితముగా సంభావించి తత్ శ్రేయమును గూడ కోరుము. దుఃఖముగా తోచినను విధి నిర్ణయమును సహర్షముగా స్వీకరింపు.

రింతువు గాక ! అది విశ్వశ్రేయము నుద్దేశించి ప్రకృతి తయారుచేసిన బౌద్ధము.

కావున నీ కేమి సంభవించినను మనోవైకల్యము చెందక నీవు దానిని స్వీకరింపుము. ఇట్లొనర్చుటకు రెండు కారణములున్నవి. మొదటిది : ఇది నీ కని యేర్పరుపబడిన సంఘటన. నీ ప్రాదుర్భావమున కే కార్యకారణ పరంపర సహాయకారి యయ్యెనో అం దుండియో ఆ సంఘటనయు నేర్పడినది. కనుక దానిని సంతోషముతో స్వీకరింపుము. రెండవది : సర్వ జీవరాసుల సంతేమము నుద్దేశించి యేర్పడుచున్న సంఘటనములు కొందఱకు బాధాకరములుగానే తోచును. ఈ ప్రపంచ మందలి యొక భాగమున కేదేని లోపము వాటిల్లినచో దాని సౌందర్యమునకు గూడ లోప మేర్పడును. ప్రపంచ వ్యవస్థలో సంభవించు నొక విషయమును గుఱించి నీవు అతృప్తి చెందుట సమంజసము కాదు. అందువలన ప్రకృతిధర్మమున కంతరాయ మేర్పడగలదు.

ఎప్పుడైనను ధర్మచ్యుతుడ వైనచో పతితుడ నైతి నని తలచి నీ ప్రయత్నమును విడనాడవలదు. మరల ధర్మ పథమును చేరుకొందువుగాక ! 'సజ్జనునివలె జీవితము సాగించి తిని; నేను భాగ్యశాలిని'—అని సంతోషింతువు గాక, విసుగు కొనుచు పాతశాలకు పోవు బాలురవలె అపమార్గమున నున్నప్పుడు నీవు సంచరింపవలదు. నేత్రవ్యాధితో బాధపడు నతడు చల్లనిమందులను కండ్లపై వేసికొనునట్లును, గాయపడినవాడు గాయమునకు కాపు పెట్టుకొను నట్లును,

నీవు సంతోషముతో ధర్మపథము ననుసరింతువుగాక; మన శ్వాంతిని పొందుటకు జ్ఞానమును సముపార్జింపుము. ఇతరములు మానవునకు సౌఖ్య మొసగ జాలవు.

జ్ఞానము, జడత్వము—ఈ రెంటివలన నే నేర్పడితిని. ఈ రెంటిలో నేదియు నామరూపములు లేక నశింపదు. శూన్యమునుండి యేదియు నేర్పడ లేదు. కనుక ఏదియు శూన్య మగుటకు వీలులేదు. ఈ శరీరమునందలి ప్రతిభాగమును వేతాక పదార్థమున చేరి ఉపయోగపడుచున్నది. మరల అది మార్పు చెంది యింకొక పదార్థమున కలియును. ఇట్లు అనంతకాలము అది ఉపయోగపడుచునేయుండును. ఇటులనేకదా నేను అను ఈ దేహమును, ప్రాణము మఱియితరములు నేర్పడినవి. వేర్వేరు రూపములతో అవి మరల మరల అవతరించుచునే యుండును. ప్రళయకాలము లందు లోక మంతయు నశించు నని తలంతువు. అనగా సర్వాకృతులు నొక యాకృతి యై దాని నుండి మరల లోక ముద్భవించుచుండును.

కనుక ఇది సత్యదూరము కా జాలదు.

మన యిష్టానిష్టముల కనుగుణముగా ధర్మశాస్త్రములు తమధర్మములును మార్చుకొనలేవు. అవి తమధర్మముల ననుసరించియే సాగిపోవును కావున ఋజువ్రవర్తన మనునది ధర్మజీవనమునకు నామాంతరము. ధర్మచ్యుతుడవుకాక, ధర్మ మార్గానువర్తి వై సంచరించుట యే నీ ధర్మము

ఒకనియొద్ద నున్న వస్తువు లతనివే యని నుడువుట, పొరపాటు. ఎందుకనగా ఆ పదార్థము అతని అంత స్తత్వము నందలి యొక భాగమై యుండవలెను. పదార్థములను ద్వేషింపవలెను; ఆశింపనువలదు. మానవుని హితాహితములు అందుండవు. మనోవైకల్యము చెందక భౌతికములను పరిహరింపగలుగువాడు తరణోపాయమును కనుగొనుచున్నాడు. భౌతికములను త్యజించు నప్పుడును, ఇతర కారణములచే అవియే అతనికి దూర మగునప్పుడును అతని మనస్థితి చలించకున్నచో అట్టి నిగ్రహమే ముక్తిమార్గమునకు సోపాన మగును.

వేసికై నీవు విర్రామరహితముగా చింతించుచున్నావో వాని లక్షణములే తుదకు నీ మనస్సునకు సంక్రమించుచున్నవి. రంగుగుడ్డను నీటిలో వేయగా ఆరంగులో మార్పు కలుగునట్లుగా, మనస్సు నందలి భావములందు హృదయము తొలినము కాపింపబడినప్పుడు అది వివర్ణము చెంచును. అందువలన ప్రాణమున్నంతవఱకు ఆదర్శప్రాయమగుజీవితము సాగింతును గాక అని తలచుచుండుము. ఎట్టి స్థితిలో నున్నను దివ్యజీవనము చేయవచ్చును. సృజింపబడిన వస్తువున కనుగుణముగానే దాని సహజస్థితియు నుండుటచే అది వర్ధిల్లుచున్నది. అదియే దాని ధర్మము. కనుక లోకజ్ఞానమును పురస్కరించుకొని కాలము గడపుటయే జ్ఞానవంతుడగు మానవుని కర్తవ్యము. ప్రాణరహితము లగు వాని కంటెను ప్రాణముగలవి శ్రేష్ఠములు. ప్రాణమున్నవానిలో జ్ఞానముగలవి శ్రేష్ఠతములు. జ్ఞానముగల ప్రాణుల యుపయోగార్థమే.

ప్రాణరహితములు సృజింపబడినవి. జ్ఞానముగల మానవులు
ఒకరి కొకరు సహాయము చేసికొనుచు సఖ్య జీవనము
నాగించుటకే జన్మించి యున్నారు.

కాజాలని యొక కార్యమునకై అట్టులు చాచుట
తెలివిలేమి యగును. అందువలన దుర్జనులు తమ సహజ
స్వభావమునకు విరుద్ధముగా సంచరింప రని భావింపుము.

ఏ స్థూలపదార్థము వలనగూడ ఆత్మ బాధింపబడదు.
ఆత్మను అది సమీపింపలేదు. దానివలన ఆత్మ చలించదు;
ప్రవర్తింప బడదుకూడ. ఆత్మ యొకరియధీనమున లేదు. అది
తన్ను తానే ప్రవర్తింపజేసికొనుచున్నది. బహిర్వస్తువులను
గూర్చియు, సంఘటనలను గూర్చియు మన హృదయములలో
సంచరించుచున్న అభిప్రాయములే ఆత్మను బాధించుచున్నవి.
అంతేకాని బహిర్వస్తువులు దానిని బాధింప జాలవు.

సత్కార్యము లొనర్చుటయు, ఇలిదులకృత్యములను
సహించియుండుటయు జ్ఞానవిశిష్ట డైన మానవుని కర్తవ్య
ములు. ఈ ధర్మము ననుసరించునంతవఱకు మనుజుడు
మనుజుడుగా నుండును. మన విధ్యుక్తధర్మములకు విఘ్నములు
కల్పించుమనుజులు జడపదార్థములవంటివారు. వారిని శీత
వాతాతాపములతోను, దుష్టమృగములతోను పోల్చవచ్చును.
వారిదుష్కృత్యములు నామనోనిగ్రహమునకుగాని, నాసహజ
ప్రకృతికిగాని బాధాకరములు కాగూడదు. జడపదార్థములు
కల్పించు నంతరాయములను చూచి మానవుడు వానిని
ద్యేషింపగూడదు. అటులనే విఘ్నములు కలిగించు మాన

పులను గూడ ద్వేషింపగూడదు. అటంకములకు తగినట్లుగా ప్రయత్నములను మాడ్చుకొనుచు మార్గాంతరము లన్వేషించి లక్ష్యమును సాధించుకొనదగు మహత్తరశక్తి నాలోనున్నది. ఎట్టి విఘ్నము నైనను సాధనముగా చేసికొని విజయము సాధించుశక్తి ఆత్మకు కలదు.

పరాశక్తియందలి ప్రత్యేకత ఎట్టిది? సర్వపదార్థములను కై వసము కావించుకొని వానిని తన పరిపాలనలో నుంచుకొను ప్రతిభా విశేషమే ఆమెయందలి ప్రత్యేకత. అటులనే నీ యందును విలక్షణ మైనశక్తియున్నదేమో పరికింపుము. నీ మనస్సును పరిపాలించుశక్తియు, లోకము నేలుచున్న శక్తియు నొకే వర్గమునకు చెందినవి. అవి విభిన్నములు కావు. విశ్వము నందలి సకల పదార్థములను తనవిగా చేసికొని వాని నుపయోగించుకొనుచున్న బ్రహ్మపదార్థము నీలోను నున్నది కదా! అదియే నీ శారీరక ధర్మములను ప్రవర్తింపజేయుచున్నది.

గ్రామమునకు హానికరము కానట్టిది గ్రామస్థునకును హానికరము కాజాలదు. ప్రతివిషయమునందును ఈ సత్యమును మనస్సు నందుంచుకొనుము. నా గ్రామమునకు దీని వలన హాని సంభవింపదు కదా! అట్లయినచో నే నేలదుఃఖంపవలెను? ఒరునివలన గ్రామమునకు ముప్పు వాటిల్లినచో అత డావిధముగా చేయుటకు కారణ మేమి? ఆత డేవిషయమును అపార్థము చేసికొనెను?—అని ఆలోచింపుము. అంతే కాని అతనిని కోపగించుట లాభదాయకము కాదు.

పదార్థము లెంత త్వరితగతిని నశించి మటుమాయములగుచున్నవో గమనింపుము. ప్రపంచమే నదీప్రవాహమువలె పడుగిడుచున్నది. ఏదియు నిత్యముకాదు. ఎన్ని మార్పులు ! ఎంత వేగము ! మనయునికి ఎట్టిది ? గతించిన కాలమా అనాదియు; అవధిలేనిదియును; భవిష్యత్కాలమునకా హద్దులేదు. అందు సర్వము విలీనమై మటుమాయమగును. ఈ అనంతకాలము నడుమ ఏదోయిడుమ సంభవించె నని దిగులుపడుచుచున్నాము; దురపిల్లుచున్నాము. పూర్వాపరములందు ఆద్యంతములు లేని యీ అనంతకాలమున అప్పుడప్పుడు సంభవించు కష్టములను గుఱించి విచారించుట ఎంత అవివేకము !

ఎప్పుడును జ్ఞప్తియందుంచుకొనుము. సర్వవ్యాపకమైన యొక పదార్థము నందలి చిన్నభాగమే నీవు. అనంతములైన యుగములందు నీ ఆయుర్దాయ మొక క్షణకాలము మాత్రమే. వీనిని జ్ఞాపకముంచుకొన్నచో నీ కేర్పడు దుఃఖములను నీవు గణింపవు. అప్పుడే సమతాస్థితిని పొందెదవు.

ఒకడు నా కపకృతి చేయనెంచెనా ? అది అతనికే కదా దుఃఖహేతు వగుచున్నది. ఇతరుని దుష్కృత్యములు నన్నేమి చేయగలవు ? అవి వారి మనోవికాసమును, వారి ప్రయత్నములను ప్రతిఘటించును. వానివలన మంచియో, శెబ్బరయో వారికే కలుగును. అట్టి సమయములలో ఏమి చేయు మని నా ఆత్మ నన్ను ప్రబోధించునో అటులనే నే

నాచరింతునుగాక. ప్రపంచమును నడుపుచున్న ఆ సర్వేశ్వరుడు దేనిని నా కనుగ్రహించుచున్నాడో దానినే నేను పొందుచున్నాను. కనుక ఇతరుని దుష్కృత్యములు నన్ను ప్రతిఘటింపజాలవు.

దేవతలలో నొకడ వై జీవింపుము. ప్రతిమానవుని మనస్సునందును దైవాంశ నెలకొనియున్నది. అదియే మనకు జ్ఞానము నొసగుచున్నది; మార్గ దర్శక మగుచు మనలను సర్వకాలసర్వావస్థలయందును సంరక్షించు చున్నది. జీవితమున సంభవించుదానిని సహర్షముగా స్వీకరించి సర్వకార్యములందును మనస్సు నం దున్నదైవతము చూపుత్రోవలయందు చనుట మానవుడు దేవతలతో నివసించుట యగును.

సఖ్య జీవనము సలుపుటయే ప్రపంచధర్మము. సృష్టిలో నొకదాని కొకటి యుపయోగపడునట్లుగాను, ఒకదానియం దొకటి విలీన మగునట్లుగాను సర్వ వస్తువులు సృజింపబడియున్నవి. ఉన్నతశ్రేణికి చెందిన మనము ఒకటిగా కూడి సఖ్యజీవనము సలుపుటకే జన్మించితి మని నీవు తెలిసికొనవలెను.

నీ హృదయమును నీ వడుగుము. ఇదివరలో నీ వెట్లు సంచరించితివి? దైవము, మాతాపితరులు, సహోదరులు, భార్యా పుత్రులు, బంధుమిత్రులు, గురువులు, పరిచారకులు—వీరందఱియెడల ఎటుల మెలగితివి? నే నెవరికిని అన్యాయము చేయలేదు. దూషణోక్తుల నుపయోగించి యుండలేదు.—అని నిజముగా నుడువ వీలగునా? అట్లు ప్రవర్తించితివా? ఇంకను నీ గత చరిత్రను స్ఫురణకు తెచ్చుకొనుము. ఎంత

వఱకు సహనమును ప్రదర్శింపగలిగితివి? దుఃఖమును గణింపకయు, సుఖము నాశింపకయు సమతాస్థితియందే ఉంటివా? ఎంతవఱకు అట్లుండగలిగితివి? ఎచ్చట తప్పుటడుగు వేసితివి? ఆశ లెన్నెటిని త్యజించితివి? ఇతరులు నీకు హాని యొనర్చినను వారి కుపకారము చేసి ఋణవిముక్తుడ వైతివా? ఇట్లెన్ని మూడులు చేసితివి? నీ యైహికజీవితము ముగియ నున్నది. పీనిని లెక్కింపుము.

పంచేంద్రియము లభిలషించు సౌఖ్యములు అస్థిరములు. వానివలన పొందదగిన జ్ఞానము సంశయాత్మకము; దోష పూరితమును. ప్రాణము మాత్రము? రక్తప్రసారమే కదా! కాగా ఎందుకీ లోకమున జీవింపవలెను? శాశ్వతకీర్తి సముపార్జనకా? అనిత్యము, అజ్ఞానయతము నగు నీ లోకములో యశస్సు మాత్ర మేపాటిది? జననమో, మరణమో— ఈ రెంటినడుమ నీ కర్తవ్యమేమి? దేవతల ననుసరించుట, వారిని స్తుతించుట, మానవులకు సహాయము సలుపుట, ఇతరుల దొంగులను సహనభావముతో స్వీకరించుట, చేయదగనివానిని చేయకుండుట, ఆత్మనిగ్రహమును సాధించుట— మున్నగు పని నీ కర్తవ్యములు. స్వల్ప మగునీ శరీరమును, ప్రాణమును పీని. తక్కిన పన్నియు నీ స్వాధీనమున లేవు. కనుక నీ విచారమునకు హేతువు లేదు.

నీ తలంపులును, చేతలును దోషరహితము లై యున్నప్పుడును, నీవు ధర్మమార్గానువర్తి వై యున్నప్పుడును నీ చనుత్రోవ కూడ సుగమముగానే యుండును. ఆత్మను శాం

తింపజేయు నుపకరణము హృదయమునకు వెలుపల నేదియు లేదు. సమతాస్థితి యం దుండు నీ తలపోతలును, చేతలును ఆత్మకు సంతోషము నొసగును. అంతకంటె ఆత్మకు కావలసినవి మఱియితరములు లేవు.

ఇది నే నొనరించిన దోషమా? లేక మత్కృత దోష. ఫలితమా? ఇది సాంఘికజీవనమునకు సౌఖ్యప్రదమా? సౌఖ్యరహిత మగు దీనిని గూర్చి నే నేల కలవరము చెందవలెను?

కర్తవ్య నిర్వహణమునందు ఎండవానలను సరకు సేయవలదు. నిద్రను గూడ సరకు సేయకుము. ఇతరుల ప్రశంసలను, ప్రోత్సాహమును లక్ష్యము సేయకుము. ప్రాణము పోవుటను గూడ గమనింపకుము. మరణము చెందుట కూడ. మానవుని కర్తవ్యములలో నొకటియే. ప్రాణపరిత్యాగమును గూడ సక్రమముగా నిర్వర్తింపుము.

దేని నైనను పరిశోధించి చూడుము. ప్రతిదాని యందును ఒక విశిష్టలక్షణ ముండును. పదార్థము లందు మఱుగు పడిన మంచిని విడిచివేయుట కడు సులభము. అట్టి దోషమునకు నీవు తా వీయవలదు.

ఇతరులు నీకు హాని తలపెట్టినచో అందులకు ప్రతిక్రియ వారికి హాని చేయకుండుటయే.

ఎల్లవేళలయందును భగవంతుని మనసున నుంచుకొని, పరోపకారము చేయుచు జీవింపుము. సంతోషము కాని, మనశ్శాంతి కాని లభింపవలయునన్నచో ఇది యొక్కటే మార్గము. లోకముతో సహకరించుచు, నితరులకు సహాయ

ము సలుపుచు నివసించుము. ఒకపని ముగిసిన పిమ్మట మఱి యొక దానిని చేపట్టుము. లోకజ్ఞానమును పురస్కరించుకొని నిర్విరామముగా కృషి యొనర్చుట యే సంతోషప్రదము. అదియే విశ్రాంతి.

అసంతృప్తి ఎందుకు? ప్రకృతి వ్యవస్థ కనుగుణముగా ప్రవర్తించుటకే ప్రతివస్తువు సమ్మతించును. అది కాక దానికి అన్యమార్గ మేది కలదు? ఏ యితర ధర్మ సూత్రమునకును పదార్థములు లోబడియుండవు.

లోకము జ్ఞానరహిత మైనఅణువులకలయికవలన ఏర్పడియుండవచ్చును. లేదా దైవమునకు వశంవదమై క్రమమును, సఖ్యతను పాటించునట్టిదిగానైన నుండవచ్చును. ఈ లోకము దైవాధీనమున లేదనియు, క్రమరహిత మనియు, ఉపయోగరహిత మనియు తలచినచో ఈ లోకమునందే యింకను జీవింపవలయునని ఎందుకు ఆశించుచున్నావు. ఇది యెప్పుడు భస్మీభూత మగు ననుచింత తప్ప అన్యములను గూర్చి విచారింపకుము. ఈ విషయమును గుఱించి కూడ చింతించుట మానుము. నే నేమి చేసినను, చేయకున్నను తుదకీశరీరము బూదిగానో, మన్నుగానో మార్పుచెందు ననుట నిశ్చయము.

అట్లు కాక దైవ మున్నాడు, ఒక క్రమ మున్నది, ప్రకృతి వ్యవస్థ కలదు - అని తలచినచో ప్రపంచ పరివర్తకు డగునా దైవతమునెడ భక్తివిశ్వాసములు ప్రకటించి ప్రశాంతతను బడయుము.

సంభవించిన సంఘటనలవలన నీహృదయమున ప్రశాంతత భగ్నమైనచో మరల త్వరితగతిన హృదయము ప్రశాంతముగా నుండునట్లు చేసికొనుము. ఈ సందర్భమున ఒక్క ఊణ మైనను జాగు సేయవలదు. ఇట్లొనర్చుచున్నచో క్రమక్రమముగా అది అలవాటుగా మాటిపోవును. అప్పుడు గాని హృదయము ప్రశాంతముగా నుండదు.

నా తలంపులుగాని, చేతలుగాని దోషపూరితము లని ఇతరులు తెలివిడి చేసి నాకు జ్ఞానోదయము కలిగించినచో వెంటనే నేను వానిని త్యజింతునుగాక ! దోషమును తెలియ జేసినవానికి నేను కృతజ్ఞతను తెలియజెప్పదునుగాక ! నేను సత్యమునే అనుసరించుచున్నాను. ఏకాలమునందుగాని సత్యమును చేపట్టినందువలన బాధపడిన వా రెవ్వరును లేరు. సత్యమును త్యజించియు, అజ్ఞానమున సంచరించియు, ఆత్మవంచనము చేసికొనియు జీవించువాడే పతితు డగును.

నేను నా కర్తవ్యమును ముగింతునుగాక ! ఇతర విషయములందు నేను విముఖుడ నై యుందునుగాక ! నా ప్రయత్నముల కేర్పడుచున్న అంతరాయములను ద్వివిధముగా వింగడింపవచ్చును. జ్ఞానరహితము లగువస్తువులవలన కొన్ని అంతరాయము లేర్పడును. జ్ఞాన విశిష్ట లైనమానవులలో అధర్మప్రవర్తకులవలనను, జ్ఞానవిహీనులవలనను కొన్ని అంతరాయము లేర్పడుచున్నవి. ఎవరియందును కోపము వహింపకుము.

అచేతన పదార్థముల యెడలను, వివేకశూన్య లైన వారి యెడలను జ్ఞానవిశిష్టుడ వైన నీవు ఉదారముగా సంచరింపవలెను. తోడిమానవులతో సఖ్య సహకార భావములతో మెలగుము. సర్వ విషయములందును సర్వేశ్వరుని విశ్వసించి ప్రవర్తింపుము. ఇట్లెంతకాలము చేయగలుగుదునాయని చింతింపకుము. ఏడున్నర ఘడియ లిట్లు ధర్మపథమునకు భిన్నముగా గాక సంచరించిన చాలును.

మరణానంతరము-రాజ్యము చేసిన సికందరు సమ్రాట్టును, ఆతని గుఱ్ఱపు రాతు నొకే స్థితిని పొందిరి. అన్నిటికిని కారణభూతముగా నున్న బ్రహ్మపదార్థమునందు విలీనమై పోయిరి. లేదా ఒకే రకమైన అణువులుగా చెడజీపోయిరి.

మార్కస్ అను నీ పేరును వ్రాయు టెట్లు? అని ఒకడు నిన్ను ప్రశ్నింపగా నీ వతనికి సావధానముగా ఒక్కొక్క అక్షరమును వ్రాసి చూపింతువుకదా! వ్రాయుటకు తెలియదని ఆతనిని నీవు కోపగింపవుకదా! అటులనే యీలోకము నందొక్కొక్క సమయమున నీ కేర్పడునట్టి కర్తవ్యము పలు విషయములతో కూడియుండవచ్చును. దీనిని జ్ఞాపకముంచుకొని అవసరపడకయు, క్రోధమనస్కులయందుకోపము వహింపకయు సహనశీలుడ వై నీ కర్తవ్యము నాచరింపుము.

తనకు సంబంధించిన విషయములం దొకడు తన సౌఖ్యమును కోరియు, లాభము నుపలక్షించియు తన యిచ్చ వచ్చినట్లు సంచరించుచున్నాడు. దానిని నిరోధించుటకు నీ కేమి హక్కు కలదు? దోషము కావించె ననుచు నతనిపై

కోపముబూనుట అతని స్వాతంత్ర్యమును ప్రతిఘటించుటయే కదా? స్వలాభము నాశించి యతడు తన యిచ్చవచ్చినట్లు సంచరించుట దోషముగా నుండవచ్చును. అట్లయినను కోపము చెందక తప్పుచేసినవాని కా తప్పును చూపి యతనికి జ్ఞానము నొసగుము.

తోలుబొమ్మలాటలో బొమ్మల నాడించువిధమున ఆశలు మనల నాడించుచున్నవి. ఆ సమయమున వివేకము నకు లోగక మనస్సు స్వేచ్ఛగా సంచరించుచున్నది. దేహమునకుగాను పాటుపడుట బాధావహమే. ఈ బాధలనుండి విముక్తి చెందుటయే కదా మరణము!

నీ ఆత్మ సామాన్య మానవుని యాత్మిగా నుండుటను మాని ప్రభునాత్మగా మార్పు చెందకుండునట్లు చూచు కొనుము. సహవాసదోషముచే నీవును చెడిపోగలవు. అందు వలన జాగరూకుడ వై యుండుము. సామాన్య మానవుని లక్షణములను కోల్పోవవలదు. ఆత్మగౌరవమును సంరక్షించు కొనుచును, ధర్మమును త్యజింపకయు, న్యాయమునకును భగవంతునకును భయపడుచును సంచరింపుము. తోడిమానవులను ప్రేమింపుము. కర్తవ్య నిర్వహణమునందు ధైర్యముగా నుండుము. ఏ ధర్మశాస్త్రమును పఠించితివో దాని సనుసరించి ప్రవర్తించుటకు ప్రయత్నింపుము. జీవితకాలము ఎక్కువగా లేదు. ధర్మబద్ధ మైననడవడియు ఇతరులతో సహకరించి జీవించుటయు ఈ రెండును, మనుగడను సార్థకము చేయు మార్గములు.

ఏపని తలపెట్టినను నీవు నీ తండ్రి యైన అంటోనినను
 గురువుగా భావించుకొని ఆయన జీవితమార్గము ననుసరింతువు
 గాక! ఏ కార్యమునందు నిమగ్నుడైనను ఆయన ఒకేధర్మము
 నవలంబించెను. సమతాస్థితిని త్యజింపక మనస్సును కాపాడు
 కొనుచుండెను. ఆయన ముఖమున శాంతము తొలకాడు
 చుండెను. లలితోక్తులనే మాటాడుచుండెను. ఇతరుల ప్రశం
 సల నాశించి తనధర్మమును త్యజింపడు. రాజ్య వ్యవహార
 ములను విసుగు గొనక పర్యవేక్షించెను. ఎట్టి విషయము
 నైనను సరే ఆయన నిర్భయముగా విచారించుచుండెను ;
 అసంపూర్తిగా తెలిసికొని తృప్తి చెందడు. నిర్జేతుకముగా
 ఎవరైనను ఆయనపై దోష మారోపించినను దానిని విని
 ఆయన నహించును. దోష మారోపించినవానిపై తప్పు
 చెప్పడు. ఆయనలో తొందరపాటు లేదు. కొండములు
 చెప్పు ప్రజల మాటలను విని నొల్లడు. ప్రజల నడవడిని,
 వారిస్వభావమును గ్రహించుటలో ఆయనకు గల సూక్ష్మబుద్ధి
 అపారము! ఇతరులపై నింద మోపడు. జంకులేదు. సంశయా
 త్ముడు కాడు. యుక్తియుక్తముగా వాదించుట యం దాయ
 నకు సంతోషము శూన్యము. దుస్తులు, శయ్య, పరివారము,
 ఆహారము - అన్నిట నెంత నిరాడంబరము! పనిపాటులలో
 విసుగు లేదు. స్నేహితుల యెడల సతతము మిత్రతను పాటించెను.
 భేదాభిప్రాయము లున్నవారి యొద్దను, తన్ను ప్రతి
 ఘటించి మాటాడు వారి యందును శాంతస్వభావుడై
 యుండెను. తాను విశ్వసించినదానికంటె మహోత్కృష్ట

మగుదాని నెవరైనను నుడువగా అందుల కాయన మిక్కిలి సంతోషించును. ఆయన దైవభక్తుడు. కాని మూఢులవలె భూతప్రేతాదులనిన భయపడడు. ఆయన జీవితయాత్రవలె నీ జీవితయాత్ర కూడ సాగవలెను.

నా కున్నది ఒక దేహము ; ఒక మనస్సును. ఈ దేహమో తెలివి లేని వస్తువు. మనస్సు సహాయముతో అది సుఖదుఃఖములను గుర్తించుచున్నది. తన యిచ్చవచ్చి నట్లుగా సంచరించు స్వాతంత్ర్యము మనస్సునకు కలదు. కావున ఇతర విషయము లేవియు దానిని బాధింపవు. వర్తమానకాలమే దానికి చెందినది. భూతభవిష్యత్కాలములు మనస్సును స్పృశింపవు. గతించినవియు, రాబోవునవియు వర్తమానభావములుగా రూపొంది అవి మనస్సున నెలకొనుచున్నవి.

ఆసియా ఐరోపాలు ప్రపంచములో ఎంత చిన్న భాగములు! మహాసముద్రముల నీరంతయు కలసిన ప్రపంచమున కొకబిందువు మాత్రమేయగును. వర్తమానకాలమును, అందు సంభవించుసంఘటనములును గతించినకాలమున ఏ సాటివి? ప్రపంచమునందలి సర్వ పదార్థములకును మూలపదార్థ మొకటి కలదు. లేదా అపి ఆ పదార్థమునుండి యేర్పడిన వానినుండి యేర్పడినట్టివే. వన్యమృగములు, గరిళము, కంటకములు మున్నగు దుఃఖదాయకములు కూడ సౌందర్యాత్మకము, విశిష్టగుణోపేతము నగుబ్రహ్మ పదార్థమునుండి ఉత్పన్నములైనవే. మనకు సౌఖ్యముకలిగించు వస్తువును, కష్టము,

కలిగించు వస్తువును వేర్వేరుని తలచి వానిని ద్వేషింప వలదు. దేనిని చూచినను దానికి మూలకారణ మైనబ్రహ్మ పదార్థమును గూర్చి చింతింతువుగాక !

లోకమునందలి సర్వ పదార్థములు నొకదాని కొకటి అనుసంధింపబడియున్న ఆ మహావ్యవస్థను పరికింపుము. సూక్ష్మముగా చూడగా సర్వవస్తువుల నడుమ నొక సన్నిహిత సంబంధ మున్నట్లు స్పష్టమగును. ఒకదానితో నింకొకటి సంబంధపడనట్లుగా పైకి కనబడినను నిజమునకు వాని మధ్య దగ్గటి సంబంధము కలదు. సర్వవస్తువులయం దాసంబంధము అనుగతముగా వచ్చుచునేయున్నది.

ఒకవస్తువునో, ఒకపరికరమునో తయారు చేయునా తడు ఆవస్తువులు పరిశ్రమ కుపయోగపడు విధమును గూర్చి కూడ ఆలోచన చేయును. కాని ప్రకృతి నిర్మించుపదార్థము లట్టివి కావు. వానిలో మహాశక్తి చాటుగా నుండియే అవి ఉపయోగపడునట్లు చేయుచుండును. అందువలన ఆమహాశక్తి నీలో నెలకొని నిన్ను కార్యోన్ముఖునిగా చేయుచున్నది. నీ వాశక్తి ననుసరించినచో అంతర్యామి యై యున్నబ్రహ్మ, పదార్థము నీచే కావలసినవాని నెల్లను అనాయాసముగా సమకూర్చుకొను చుండును.

సుఖదుఃఖములు నీ హృదయములో నీ యధీనములోనే యున్నవి. హృదయమునకు వెలుపల ఏదియు లేదు. బాహ్యప్రపంచమున సుఖదుఃఖముల కేవో కారణము లున్నవని తలచి దైవమును నిందింతువు. ప్రజను ద్వేషింతువు.

న్యాయరహితముగా ప్రవర్తింతువు. సుఖదుఃఖములు నీ హృదయాధీనములే. నీ మనోధర్మములే వానికి కారణము లగుచున్నవనునత్యమును గ్రహించినప్పుడు దేవుని దూషించుటకో, మానవులను నిందించుటకో కారణములు కనబడవు.

లోకము నందుండు మన మెల్లరము సంఘీభావముతో కృషి సలుపుచున్నాము. ఈ విషయము నెఱిగి కొందఱు కృషి చేయుచున్నారు. మఱికొందఱు తమకు తెలియకయే దైవనిర్ణయములను నెఱవేర్చుచున్నారు. అజ్ఞానావస్థలోనున్న వారు కూడ యథోచితముగా లోకముతో సహకరించుచున్నారు. ప్రపంచగమనమును ప్రతిఘటించుచు అంతరాయములు కలిగించువారును, విధ్వంసకచర్యః యుద్ధాసక్తి కలవారును గూడ ప్రపంచమునకు కావలసినవారే. ఇతరులు కష్టించి కృషి యొనర్చుచుండగా ప్రతిఘటించుచు వీరును కృషి చేయుచున్నారు. ప్రపంచము నేలు నామహాశక్తి అందఱును తనసాధనములుగా నుపయోగించుకొనుచున్నది. ఏది నీకు శ్రేయోదాయకమై యుండునా యని నీ వాలోచన చేయవలెను. ప్రతిఘటించుచు సేవ చేయుదువా? సత్యము తెలిసికొని సఖ్యభావముతో సేవ చేయుదువా?

నా యొక్కని అభ్యుదయము నుద్దేశించి దైవము నన్నొకకంట కనిపెట్టుచున్నదో లేదో అని దిగులు పడుచున్నావు. నా అభ్యున్నతిని దైవము గమనించుచున్నదని నేను విశ్వసించియు నే నెందుకు వ్యధ చెందవలెను? దైవమునకు

సలహా చెప్పవలెనా? సర్వమానవాభ్యుదయమును గూర్చి, దైవమునకు లెస్సగా తెలియును. నా అభ్యుదయమున కవరోధము కలిగింప నెంచి నచో అందువలన భగవంతునకు గాని, లోకమునకు గాని లాభమే మున్నది? నన్నా భగవంతుడు విస్మరించే ననుకొన్నను ప్రపంచాభ్యుదయము గుఱించి యైనను అతడు నన్ను గమనించియుండ వలెను గదా! అందువలన నాకు కష్టము కలిగినచో దానిని శిరసావహించి నే ననుభవింపవలెను

భగవంతుడు మనల నొకకంట కనిపెట్టుచున్నాడనుట అసత్యమనియే భావించుము. అట్లయిన, ఏది నాకు శుభప్రదమైనది? అని ప్రశ్నించుకొనవలెను. నా సహజప్రకృతి ననుసరించి ప్రవర్తించుటయే నాకు లాభదాయకము. లోకజ్ఞానముతో ప్రవర్తించుటయే నా సహజప్రకృతి. మార్క్స్ నివాసస్థానము రోమ్ నగరము. రోమ్ నగరమునకును, లోకమునకును ఏది శుభోదర్శముగా నుండునో అదియే మార్క్సునకును శ్రేయోదాయకము.

మరణించినవారిని తఱచుగా స్మరణకు తెచ్చుకొనుచుండుము. వివిధము లగువృత్తులలో నిమగ్నులై కాలము గడపిన వివిధజాతులవారను మరణించి నేడు చీకుచింతలు లేని వారైనారు. వీరు విగతజీవు లగుటచే ఎవరి కైనను దుఃఖము కలిగెనా? వీరి పేళ్లను గూడ ఒక్కడును తలచుట లేదు. ఈ లోకమున పొందదగు గొప్పతన మొక్కటియే కలదు. సత్యమును, సమతాస్థితిని అవలంబించి జీవించు.

టయు, అసత్య భాషకులయ్యాదును, అవిసీతీపరులయందును ద్వేషభావముతో గాక సుహృద్భావముతో ప్రవర్తించుటయు వాంఛనీయములు, వీనిని చేపట్టిన పిమ్మట మరణించిన మాత్ర మేమి ?

ప్రజకు జ్ఞానోదయము కలిగించి వారిని సంస్కరింపుము. వారి అభిలాషలు దోషపూరితము లై యున్నచో వానిని నిరాకరించి న్యాయముగా ప్రవర్తించుము నీ మాటలను పెడచెవిని బెట్టి పశుబలము నుపయోగించి వారు నీ కంత రాయములు కలిగించినను అందులకై నీవు విచారింపకుము. మనస్సు ప్రశాంతముగా నుండునట్లు చేసికొని ఆ యంతరాయములనే యుపకరణములుగా చేసికొనుము. కాజాలని యొక కార్యమును నీవు చేయలేవు. నీవు చేయదగు ప్రయత్నమే సేకర్తవ్యము. దానిని నీవు నిర్వర్తింప గలిగినచో నీలక్ష్యము సాధింపబడెననియే నుడువవచ్చును.

మన మభిలషించినచో ఎట్టి విషయము నైనను మనస్సులోనికి ప్రవేశింపనీయకయే చేయవచ్చును. ఆ విషయమును గూర్చి స్మరించుట మానిన చాలును. మనము తాపేయకున్నచో ఇతర విషయములు మనస్సును చొచ్చుటకు మార్గము లేదు. మనోదుర్గద్వారపు తాళపుచెవి మన యొద్దనే యున్నది.

తేనెటీగలను చూడుము. తమ సమూహమునకు తోడుపడనట్టి దానిని ఒక్క తేనెటీగయు తనకని వాంఛింపదు.

కామాలరోగము (కామెర్ల) గలవానికి తేనె చేదుగా నుండును. పిచ్చికుక్క కఱచిన వానికి నీటిని చూచిన భయ మెక్కువగా నుండును. వ్యాధి ఫలితములుగా నేర్పడిన యిట్టి పరిస్థితులను చూచి కోపము బూనుట దోషముగా గణింప బడును. పైత్యవిషము కంటెను అవివేకగరళపువేగ మెక్కువ కదా! ఈ కారణము వలననే మానవుడు దుష్టభావనలు చేయుచున్నాడు. అట్టివానిని చూచి నేను కోపగించుట న్యాయ మగునా?

నీ సహజప్రకృతి ననుసరించి సంచరించినచో నిన్నె వ్వరును నిరోధింపజాలరు. నీ కేర్పడునవి యన్నియు ప్రపంచ వ్యవస్థ కనుబంధములుగా నేర్పడునట్టివే. అందు వలన విధిని తలచికొని విచారపడవలదు. ఏమి సంభవించి నను సరే దాని ననుసరించి నీవు చేయవలసిన దేదియో తెలిసికొని అటులనే చేయుము. మనస్సు నందలి సమతా స్థితిని కోలుపోవకుము. నీ సౌఖ్యము నీ లోనే కలదు.

ఒక కార్యమునందు నిమగ్నుడ వైనచో 'ఇది నావలన చేయ వీలగునా? నాశక్తికి మించినదా' అని యోచన చేసి చూడుము. దైవ మొసగిన శక్తియే సాధన మని తలచి దాని నుపయోగింపుము. నీ శక్తికి మించినచో ఆ కార్యము నందు సమర్థు డగుమఱియొకనిని నియోగించి నీవు పరోక్ష ముగానుండి దానిని తిలకింపుము. ఇట్లొనర్చుట ధర్మవిరుద్ధ ముగా నున్నచో అట్లు చేయకుము. లేకున్నచో ఇతరుని సహాయమును గైకొని లోకమున కుపకరించు కార్యము

నాచరింపుము. నీవే యైనను సరే, ఇతరుని తోడ్పాటుతో నైనను సరే నీవు చేయుపని మాత్రము లోకమున క పకరించునదై యుండవలెను.

భవిష్యత్తును గూర్చి మనోవైకల్యము చెందవలదు. ఇప్పుడున్న జ్ఞానమునే అప్పుడు నుపయోగించి నీ కర్తవ్యమును నెఱవేర్చుకొనవచ్చును. అందువలన ఇప్పటినుండియు విచారపడ నవసరము లేదు.

లోకమునందలి సర్వపదార్థములును ఒక చానితో నొకటి పరస్పర సంబంధమును కలిగియున్నవి. ఈ యనుబంధము దైవిక మై నట్టిది. సర్వవస్తువులు నొక చానితో నొకటి ముడిపడి యున్నవి; అంతేకాని యవి విడివిడి లేవు. పరస్పరసంబంధము గలపదార్థముల సమష్టి స్వరూపమే యీ లోకము.

జ్ఞానవిశిష్టుని ప్రకృతి కేది యంగీకృత మగునో జ్ఞానమునకు గూడ నదియే అంగీకృత మగుచున్నది. ఈ రెంటికిని అధిదేవత యొక్కటియే.

మానవు లందఱును శరీరము నందలి వివిధావయవముల వంటివారు. ఒకటిగాకూడి నివసించుటకే వారు మనుచున్నారు. వారి ప్రకృతియు నందులకే సమ్మతించుచున్నది. మానవ వర్గ మనెడి యీ దేహమునందు నీవు నొక భాగమై యున్నావని తఱుచుగా చింతింతువు గాక! ఈ విషయమూ నీ మనస్సులో నెలకొని యుండవలెను. మానవులలో ఒకడనై యున్న నేను నా ప్రాణమును, నా జీవితవిధాన

మును వేర్వేరుని తలచుచున్నంతవఱకును నాకు లోకోపకార మొనర్చుటయం దాసక్తి కలుగ లే దనియే భావింపవలెను. విద్యుత్తధర్మము నుద్దేశించి యితరులకు సహాయము సలుపుచున్నానే కాని అట్లానర్చుట నాకు నేనే యుపకారము చేసికొనుచున్నానని మాత్రము నే నింకను తెలిసికొన నైతిని.

ఏమి సంభవించిన నేమి? అది నా శరీరమును స్పృశించునే కాని మనస్సును బాధింపదు. దేనిని స్పృశించునో దానికే కదా విచారము కలుగును. అది దుఃఖకారణముగా కనబడినను అది న న్నేమి చేయగలదు? దానిని దుఃఖహేతువుగా భావించుటయు, భావింపకపోవుటయు నామనోధర్మములపై నాధారపడియున్నది.

ఎవ రేమి చేసినను, ఏమి నుడివినను అని పరహితార్థములుగా నుండవలెను. బంగారము, పట్టుపుట్టము, మరక తము—వీని అందచందములును, వర్ణమును ఇతరుల మాటల వలన గాని, చేతలవలన గాని మాఱవుగదా?

త్వరలో సర్వమును విడిచివైచి నీ వదృశుడ వగుదువు. నిన్ను విడనాడి సర్వమును మాయ మగును. దీనిని గ్రహించితివా?

నీ కపకారము చేయువారిని కూడ ప్రేమించుట నీ ధర్మము. నీ ఆత్మీయుడు తప్పిద మొనర్చినందుకు కారణ మాతని యవివేకమే. అంతరాత్మయొక్క అంగీకారమును పొందకయే యాతడు తప్పిద మొనరించు చున్నాడు. మీ.

రిరువురును అచిరకాలముననే మరణింప నున్నారు. అతని దుష్కృత్యము వలన నీ ఆత్మకు కలిగిన హాని యేమియు లేదు. నీమనోధర్మము మాటినచో అప్పుడు నీకు కష్టము కలుగును. దీనిని జ్ఞప్తియందుంచుకొనిన, కీ ఙానరించిన వానిని గూడ ప్రేమించుట సులభముగా నుండును.

లక్కతో బొమ్మ చేయబడునట్లుగా ప్రకృతిపదార్థము నుండి మహాశక్తి సకలపదార్థములను సృజించుచున్నది. ఒక వస్తువును లయింపజేసి ఆశక్తి వెంటనే అందుండి మఱియొక పదార్థమును తయారుచేయుచున్నది. ప్రకృతము గుఱ్ఱముగా నున్నది తేపు మ్రానుగా మాటును. తరువాతికాలమున అది మానవునిలో చేరును. అటు పిమ్మట అది వే తొక వస్తువుగా మాటును. ఒక్కొక్కటియు కొంత కాలమువఱకే జీవించియుండును. ఒక పెట్టె చేయబడినచో అందువలన దాని కేమిసుఖము? ఆ పెట్టెను ముక్కలు ముక్కలుగా విభజించినను దానికి విచారము కలుగునా? అటులనే నీవును చింతను మాని నివసింపవలెను. అదియే జ్ఞానము.

నీ కొకడు హాని తలపెట్టినచో తోడనే యతడు దేని నుద్దేశించి యిట్లు చేసెను? దేనిని ద్వేషించి యిట్లు చేసెను? అని చింతించి చూడుము. ఇట్లు విమర్శించి చూచిన పిమ్మట నీ కతనిపై అనుకంప కలుగును. క్రోధమా వహింపవు. తన మంచిని కోరి యాతడు దేనిని అభిలషించుచున్నాడో నీవును దానినే అభిలషించుచున్నావు. కావున అతని తప్పిదమును సహించుట నీ కర్తవ్యము. ఒక వేళ నీబుద్ధివిశేషముచే అత

జ్ఞానమును పదార్థము అస్థిర మైన దనియు, నాతడు దుఃఖ పాతవును ద్వేషించుచున్నాడనియు నీవు కనుగొనినచో, అతనికి నిజ మగుజ్ఞానము లే దని తలచి అప్పు డతనిని కనికరింప వలసినదే కదా!

నీయొద్ద లేని పదార్థమును నీవు కోరవలదు. నీ యధీనములో నున్న విశిష్టపదార్థములను చూచి సంతసింతువు గాక. అవి కూడ లేకున్నచో వానికై యెంతగా తాపత్రయము చెందియుండెడివాడవో చింతింపుము. ఇట్లు చింతించి యున్న దానితో తృప్తిపడుము. కాని ఒక హెచ్చరిక. ఇట్లు చింతించి నీయొద్ద నున్న వస్తువులయందు తీరికను మోక్షమును మాత్రముంచుకొనవలదు. అవి భ్రష్టము లయినప్పుడు నీవు మిక్కిలి దుఃఖింతువు.

ఇంద్రియములను నిగ్రహించి ధ్యాన నిమగ్నుడవు గమ్ము. సమతాస్థితి యం దుండుమనస్సునకు ధ్యానమువలన తృప్తి కలుగును.

మరణ మనగా నేమి? శరీరమునందు శరీరము తప్ప ఇంకేమియు లే దన్నచో అణువులు విశ్లేషము చెందుటయే గదా! ప్రాణ మనునది వే జయినచో అదియును పిమ్మట మతియొక్క దేహమున ప్రవేశించును; లేదా అంత మొందిన మాత్ర మేమి?

బాధ యనగా నేమి? సహింపరాని దైనచో ప్రాణము పోవును. పిమ్మట బాధయే యుండదు. మనస్సును తనలో లేనము చేసికొని దానిని నిగ్రహించుకొన్నచో ప్రశాంతతను

బడయవచ్చును, దేహమును బాధించు బాధవలన ఆత్మకు దుఃఖము కలుగదు. మనస్సును వశము చేసికొని బాధను సరకునేయకున్నచో అప్పుడు బాధ మనల నేమియు చేయజాలదు. శరీరమునకా విలక్షణముగు చైతన్యము లేదు.

అనంతకాలమును, ప్రకృతిపదార్థములను విశాల దృష్టితో దర్శింప గలిగిన విజ్ఞానవిశిష్టునకు మానవజీవిత యాత్ర లవ లేశముగా కనబడును. అతడు మరణమునందును దుఃఖమును కనుగొనడు.

సత్కార్య మొనర్చుటయు, దూషణోక్తులకు గుఱియగుటయు ననుసరెండును రాజులకుగల మహాభాగ్యములు.

శారీరకబలముచే ని న్నొకడు జయింప వచ్చును. కాని సఖ్యత, విధేయత, సహనము, కోపము వహింపకుండుట—వీనిలో అపజయము పొందకుము.

నీ మనస్సులో ఇంద్రియములను లీనము చేసికొని వానిని నిగ్రహింపుము. నీ హృదయము తఱుగని నీటియాట, త్రవ్వగా, త్రవ్వగా అందుండి 'మంచి' యేర్పడుచు నేయుండును.

ఎవరి ప్రశంసలను నీవు కోరుచున్నావు? వారి జ్ఞాన మెట్టిది? యోచించి చూడుము. మానవుల చేతలును, తలపోతలును వారి జ్ఞానము ననుసరించియే యుండును. దోష మొనర్చునప్పుడు ఆత్మసాక్షికి విరుద్ధముగా వారు సంచరించుచున్నారు. ఆత్మసాక్షికి విరుద్ధముగా నుండు వారి కృత్యములను దోషములుగా భావింపవలదు. అట్టి వారి ప్రశంసలను మన్నించు నవసరమును లేదు.

సహర్షముగా ఎవ్వడును సత్యమును విడనాడి అసత్యమును చేపట్టడు. అటులనే నీతి, న్యాయము, ప్రేమ మొదలైనవిషయము లందును. దీనిని విస్మరింపక జ్ఞాపక ముంచుకొనుము. అప్పుడే దోష మొనరించు వారి యెడల గూఢ దయార్ద్రహృదయుడ వై ప్రవర్తింపగలవు.

నీ తప్పత్రోవల నుండి నీవు బయటపడు విధము నీ స్వాధీనములోనే యున్నది. ఇతరుల తప్పత్రోవలనుండి వారు విముక్తి చెందుటకు నీవు వారికి తోడ్పడ లేవు. అయినను సాధ్య మగు పనిని చేయ నొల్లవు. ఏది యసాధ్యమో దానినే చేయ నభిలషింతువు. ఇది హాస్యాస్పదముగా లేదా?

ఉపకార మొనర్చుట, ఉపకారమును బడయుట— ఈ రెంటితోనే నిలువక యింకను ఏలమూడవదానికై అన్వేషణము సలుపుచున్నావు? అవివేకులు తా మొనర్చిన యుపకారమునకు ప్రత్యుపకారమును, ప్రశంసను అభిలషింతురు.

ఉపకారమును బడయుటలో ఎవరికిని కష్టము లేదు. పరోపకార మొనర్చుటవలననేగదా నీవు నీ సహజధర్మమును సంరక్షించుకొన గలుగుచున్నావు. అట్లానర్చుట నీకై నీవు చేసికొను ఉపకారమే యగును. అందువలన ఇతరులకు తోడుపడుట కష్ట మని భావింపకుము. అది తోడ్పాటును పొంది నట్లే యగును.

మహాశక్తి యీ లోకమును క్రమబద్ధముగా నిర్మించినది. ఆక్రమము ననుసరించియే అన్నియు జరగుచున్నవి. సర్వము ప్రపంచవ్యవస్థ కనుకూలముగానే జరుగును. కావున మనోవైకల్యము చెందవలదు. కొంతకాలమునకు పిమ్మట నీవు విగతజీవుడ వగుదువు. యశశ్శరీరు లైననీపూర్వులెట్లు మరణించి మాయ మైనారో, అటులనే నీవు కూడ నదృశ్యుడ వగుదు వని జ్ఞప్తి యందుంచుకొనుము.

ఎప్పుడోపనిచేయవలెనో దానిని గమనించి చేయుము. ఇతరులకు మేలు చేయుటయు, మానవప్రకృతి ననుసరించి మెలగుటయు నీకర్తవ్యములు. దీనిని విస్మరింపక ఎట్టిపరిస్థితి యందును నీ చేతలు ధర్మవిరుద్ధములు కానట్లు చూడుము. నీ మాటలు కూడ ధర్మవిరుద్ధములై యుండగూడదు. పొలుమాటలను కట్టి పెట్టి వినయపూర్వకముగా మృదుత్వలతో భాషింపుము.

ధర్మమార్గానువర్తి యైనవానిహృదయము నందు సంతోషము స్థిరముగా నెలకొనును. ధర్మహానిని నివారించుటకు మనస్సును సంరక్షించుకొనుము. భయ పూరితములు, అసత్యయుతములు నగుభావములను పాఱదోలియు, లోకమున కుపకరించుకార్యము నందే మనస్సును చొప్పించియు, నీ యధీనమున లేని పదార్థములయందు రాగద్వేషములుంచు కొనకయు మెలగుచు ప్రపంచగమనమున ఏది సంభవించినను దానిని సహర్షముగా స్వీకరించు నట్టిసుస్వ

భావము నలవఱుచుకొనుము. అప్పుడే జ్ఞానవిశిష్టుడు ధర్మ చ్యుతుడు కాజాలడు.

చెట్టున నున్న ఆకు తనకు కావలసినవానిని పొంది పెరుగుచున్నట్లు, బ్రహ్మపదార్థ మనువృక్షము నందలి ఒక ఆకుగా నున్ననీవును సంరక్షింపబడుచున్నావు. ఏ బ్రహ్మ పదార్థమునందలి ఆకుగా నీవున్నావో ఆపదార్థమునకు మితిలేనిస్వాతంత్ర్యము, తెలివితేటలు నున్నవి. ఆపదార్థమే యొక్కొక్కప్రాణికిని వలసినంతగా ఆయుర్దాయము, సంపద, అభిలాష, స్రవ్యత్నము, సమయస్ఫూర్తి మున్నగు వానిని సరిసమానముగా ప్రసాదించుచున్నది. సమమనగా ఒక్కొక్క భాగము సమముగా నుండదు. కాని అన్నిటిని సమదృష్టితో పరీక్షింపగా అన్నియు తుల్యములే యని తోచును.

నీ కార్యకలాపములవలననో వేతే యితర కారణముల వలననో గ్రంథపరిశీలనమున కవకాశము లభింప కున్నను ఇతరుల ద్వేషమునకు లోనుగాక ప్రవర్తించుటకుకూడ విఘ్నము కలిగెనా? సుఖదుఃఖములవలన కలత చెందకుండ నుండుటకు నీ కింకను వ్యవధి కావలెనా? జ్ఞానవిహీనులను, కృతఘ్నులను చూచి కోపము చెందక వారి చేతలను నిర్లక్ష్యముచేయుటకు గ్రంథసహాయము కావలెనా?

మరణానంతరము లోకమును వీడిపోవుదు నని తలంచుటను మానుము. వే తొకరూపమున మరల లోకమున ప్రత్యక్ష మగుదువు. నీ శరీరము నందలి భూతములు విడివడి పోయి వేర్వేరు పదార్థములలో విలీన మగును. ఆయాభూత

ములు నీకు చెందిన వని యిప్పుడు నీ వెట్లు తలచు చున్నావో అటులనే లోకమునకును అవి చెందినవే. వివిధాకృతులను గైకొనుటకు వానికి నిరోధ మేమియు లేదు. నీవు మాత్రము ఏల ఆక్షేపణ తెలుపుచున్నావు? నీ కా హక్కు కూడ లేదు!

నీవు చేయు ప్రతిపనియు మానవులకు తోడుపడు నట్టిదిగా నుండవలెను. నా కేది సంభవించినను అది దైవిక మని స్వీకరింతునుగాక. అన్నిటికిని కారణభూత మైనబ్రహ్మ పదార్థమునుండి యేర్పడినదని తలచి ప్రతివస్తువును స్వీకరింతునుగాక.

నీ చేతలను కర్మానుసాదులుగా చేసి సక్రమముగా జీవితము సాగింపుము. సర్వధర్మములు సక్రమముగా నీవో అంతర్లీనము లగునుగాక. అప్పుడే నీవు తృప్తి చెందుదువు. ఇట్లానర్చుటలో నిన్ను నిరోధించువా రెవ్వరును లేరు. ప్రతి ఘటనము కలదని నీవు పేర్కొనుదువు. కాని వివేకము, న్యాయము నీ యధీనమున నున్నవి. నీ చేతల కెవ రైనను విఘ్నములు కలిగించినప్పుడు, అందువలన కలుగు విచారమును త్యజించి పరిసరముల యందున్న అచేతనపదార్థములతో నదియు నొక భాగ మని తలచి నీకు సుసాధ్యముగా నుండు కార్యమును చేపట్టి యందు నిమగ్నుడవుగమ్ము. నీవు నిర్వహింపదలచిన సత్కార్యము ఇతరుల విఘ్నముల వలన ముగియకున్నప్పుడు తోడనే నిర్వహింపదగినదియు, జీవిత

లక్ష్యమును సాధించునట్టిదియు నగుమఱియొక కర్తవ్యము తనంతట తానే వచ్చి నీ సమక్షమున ప్రత్యక్ష మగును.

ప్రపంచగమనమున గతించినవానిని గుఱించి యసంతృప్తి చెందుటయు, అభ్యుదయ నిరోధకముగా ప్రవర్తించుటయు వాంఛనీయములు కావు. ఇట్లు చేసినచో నీవు ప్రపంచమునుండి విడివడిపోవుదువు. చేయి, కాలు, తల—వీనిలో నేదో యొక అంగము ఖండింపబడిన శరీరమును చూచితివా? నీవు నటులనే యగుదువు. ఒక వేళ విడివడిపోయినను మరల ఏక మగుటకు వలసినదివ్యశక్తిని భగవంతుడు నీకు ప్రసాదించియున్నాడు. ఈ శక్తి యితర ప్రాణులకు లేదు, ఒక్క మానవునియందు మాత్రమే యీ శక్తి యున్నది. విడివడిపోయినను ఈ శక్తిచే మరల ఏక మై మానవుడు వృద్ధికి రాగలడు.

నే నెచ్చటికి వెళ్లిన నేమి? ఎచ్చట నున్న నేమి? నా హృదయమునం దున్నదైవము నన్ను విడనాడడు. ఆతని సహాయమును గైకొని నా విధ్యుక్త ధర్మము ననుసరించి నేను ప్రవర్తించినచో నా హృదయమున ప్రశాంతత నెలకొనును. ఇట్లుండగా, ఒక విపత్తు సంభవించినంతనే మనోవైకల్యము చెంది భయవిహ్వలుడ నై అటునిటు తిరిగియు, ఉపేక్ష వహించియు మెలగుట తగునా? తన మనోధర్మమును సంరక్షించుకొనుటకంటె మహోత్కృష్ట మైనది మఱియొకటి లేదు.

దోసకాయ చేదుగా నున్నదా? పాఱవేయుము. మార్గమున కంటకములున్నవా? ఆ త్రోవను వీడి ప్రక్కగా పొమ్ము. అంతే. కాయ ఏల చేదుగానుండవలెను? ముండ్లు లోకమున ఎందుల కవతరింపవలెను? అను నిట్టి ప్రశ్నలు వేయవలదు. చర్మకాయని గదిలోనికి పోయి యచ్చట చెత్త చెదారమును, ఉపయోగపడని తోలుముక్కలు నేల యుండవలె నని ప్రశ్నించిన నిన్ను పరిహసించుదురా! అటులే ప్రకృతి పరిశీలనము కావించిన జ్ఞానులు నిన్ను చూచి నవ్వుదురు. తన వృత్తికి తోడుపడనట్టి వస్తువులను పాఱవేసికొనుటకు వడ్రంగికి స్థలమున్నది. లోకమునకో యుపయోగపడని తుక్కుదులారమును పాఱవేసికొనుటకు లోకము తప్ప మఱి యొక ప్రదేశము లేదుగదా? కాని ప్రకృతియొక్క ఆధిక్యమును చూడుము. పాఱవేయుటకు తగిన స్థలములేనితన చెత్తచెదారమునుండి క్రొత్త వస్తువులు తయారుచేసి తద్విధముగా దానిని ఉపయోగించు కొనుచున్నది. వ్రాతవి క్రొత్తవిగా మారుచున్నవి. ఉపకరణములు చాలవు; పని తనములేదు - అను నీ నోషములు ప్రకృతియందు మృగ్యములు. ప్రకృతిలోని ప్రతివస్తువునకును స్థానమున్నది; ప్రయోజనమును గలదు.

ప్రకృతియొక్క సామరస్యమును గ్రహింపనివాడు తన గ్రామమును గూర్చి తెలిసికొన లేనివామరు డగుచున్నాడు. ప్రకృతిలోని ప్రతివస్తువునకును తెలిసికొనలేనివాడు తన సహజ ప్రకృతిని గూర్చి గ్రహింప లేకున్నాడు. తన విధ్యుక్త ధర్మ

మును. సహజప్రకృతిని తెలిసికొన లే కున్నచో తానెందుకు జీవించుచున్నాడో కూడ తెలిసికొనలేడు. వివేకశూన్యుల ప్రశంసల నాశించియు, వారి చూషణోక్తులకు భయపడియు జీవించు నతని యవివేకము నేమని చెప్పుదును.

సర్వవ్యాపక మై యున్న వాయువును శ్వాసించి జీవించుట మాత్రమే చాలదు. సర్వవ్యాపక మైన బ్రహ్మపదార్థమును కూడ సమ్మానించి జీవించుటగాక, ప్రాణమున్న వానికి శ్వాసించుటకుగాను సర్వేసర్వత్రా వాయువు వ్యాప్త మైనట్లుగా జ్ఞాని బ్రహ్మపదార్థమును స్వీకరించి జీవించు నిమిత్తము అది కూడ సర్వవ్యాపక మై యున్నది.

ప్రాణమును దేహమును వేర్వేరు. అటులనే మన హృదయములును విభిన్నములు. మన మెల్ల రము కలిసి సఖ్య జీవనము సలుపుటకే జన్మించెదమి. అయినను హృదయములు మాత్రము భిన్నములు. ఇట్లు లేకున్నచో ఇతరుడు చెడుత్రోవలు త్రొక్కినప్పుడు నేనును ఆ చెడుత్రోవలే త్రొక్కినలసియుండును.

సూర్యకిరణములు నలుమూలలకు వ్యాప్తము లైనను ప్రకాశముమాత్రము శుద్ధులలేదు. చీకటిగదిలోనికి ఒకరంధ్రముద్వారా ప్రవేశించు వెలుతురును కనుగొనుము. అది సూటిగా పడుచుండును. దానికి నిరోధము కలిగినను, నిరోధము కలిగించు పస్తువు మీద కూడ అది పడును. ఆ పస్తువును వీడి అది తానును సూర్యకిరణముల వలెను, కూడ నట్లుండవలెను. స్థిర మగునదభిప్రాయములతోకలెను.

సూటిగా పొమ్ము. నిరోధము కలిగించు వస్తువుపై వెలుతురు పడునట్లు నీమనస్సు సంచరింపవలెను. బలాత్కారమును, క్రూరత్వమును విడనాడుము. ప్రతిఘటనమును ద్వేషింపవలదు. కిరణప్రకాశమున కవరోధము కలిగెనన్నచో ఆ దోషము కిరణములది కాదు ; అవరోధము కలిగించు వస్తువుదే.

మరణమును చూచి భయపడెడువాడు దేనిని చూచి భయపడుచున్నాడు? ప్రాణము, చైతన్యము - ఇవి నశించుచున్నందులకా? నూతనము లగుజీవ చైతన్యములు కలుగుననియా? చైతన్యము నశించునప్పుడు దుఃఖంప నేల? నవ్యతను పొందుట దుఃఖకారణమా?

ఒకరి కొకరు సహాయము చేసికొనుచు నివసించుటకే మనలను భగవంతుడు సృజించియున్నాడు. అందువలన తప్పలను సరిదిద్దవలెను లేదా వానిని సహనముతో స్వీకరింపవలెను.

సఖ్యజీవనము సలుపుటకే మనము జన్మించితిమి. ఒకరి కొకరు కీడు చేసికొనగూడదు. అధర్మముగా ప్రవర్తించువతడు పలుదేవతల నారాధించినను ఆతడు పరమేశ్వరుని పూజింపనివాడేయగును. అసత్యభాషకుడు కూడ దైవద్రోహియగును. బ్రహ్మపదార్థము సత్యస్వరూపము. పదార్థములనడుమ సన్నిహితసంబంధము కలదు. అందువలననే ప్రపంచవ్యవస్థ క్రమబద్ధమై యున్నది. క్రమబద్ధము కాకున్నచో

తద్యవస్థ కంతరాయ మేర్పడును. అంతేకాక భగవన్నిర్ణయమునకు నది విరుద్ధముగానే యుండును.

ప్రకృతియే సత్యము. సత్యమునకు నామాంతరము ప్రకృతి. ప్రకృతియే సత్యమునకు మూలాధారము. అందువలన బుద్ధిపూర్వకముగా అబద్ధము మాటాడువాడు నిశ్చయముగా దైవద్రోహి యగును. ఊరక అబద్ధ మాడువాడు కూడ క్రమబద్ధ మైనప్రకృతి వ్యవస్థకు విరుద్ధముగా ప్రవర్తించి దైవద్రోహి యగుచున్నాడు. తన్ను తెలిసికొనలేకయు, సత్యాసత్యములను గ్రహింపకయు, తనకు గల సహజ వివేచనా శక్తిని విడనాడియు - ఆత్మ వంచనమునకు కడంగు మానవుడు దైవ సృష్టిలో కయ్యాలక్రచ్చ యగుచున్నాడు. సౌఖ్యము నాశించి, దుఃఖముల బాటినుండి బయట పడుటకు యత్నించువాడును దైవద్రోహి యగుచున్నాడు. దుర్జనులు ధనాధ్యులై శాంతిసౌఖ్యములనుభవించుచుండగా సజ్జనులు పలువురు బాధావహులగుటను చూచి మంచిచెడుగులను ఉచితరీతిని కల్పించుట లేదని పామరులు పరమేశ్వరుని నిందింతురు. హితాహితముల నిజతత్త్వమును సమగ్రముగా తెలిసికొనని హేతువువలననే వారట్లు నిందింతురు. దుఃఖమును చూచి భయపడువాడు లోకమునందలి యొక ముఖ్య సంఘటనమును కనుగొని భయపడునట్లుగా భావింపబడును. సౌఖ్యమునే మిక్కిలిగా కోరువాడు అధర్మపథమున సంచరించుటకును వెనుకంజవేయడు. కనుక ఇది నిశ్చయముగా దైవద్రోహి మగుచున్నది. అందువలన దైవభక్తికలవాడు, లోక

మున ఎట్లు సుఖదుఃఖములు సమపాళ్లలో గలవో, అటులనే
తన జీవితమునందును సుఖదుఃఖములు సరిసమానముగా నున్న
వని భావింపవలెను. సుఖదుఃఖములు, జననమరణములు,
నిందాస్తుతులు-మున్నగు ద్వంద్వములను సమదృష్టితో పేక్షిం
పనివాడు దైవభక్తుడు కాజాలడు. సృష్టిలో ఇట్టి ద్వంద్వము
లేర్పడియున్నవి. పదార్థములు సక్రమస్థితిని పొందుటకును,
మార్పులు చెందుటకును, క్రమవిహితముగా నుండుటకును
వాసిలోనే శక్తియొకటి అంతర్భూతమై యున్నది. ఆ శక్తికి
హద్దు కూడ నున్నది. దానివలననే సుఖదుఃఖాదు లగు
ద్వంద్వము లేర్పడుచున్నవి. ప్రకృతికి ముఖ్యావస్థయు లైన
సుఖదుఃఖాదులు ప్రపంచగమనమునం దుండుచూపుతములై
యున్నవి.

మరణ మనునది లోకము నందలి యొక ముఖ్యమైన
సంఘటనమా. అది దైవనిర్ణయము. కాల్యమునకు సిగ్గుట
యోవనము కలుగునట్లుగా జీవితాంతమున మరణము కూడ
సహజముగా సంప్రాప్తించును. అందువలన జ్ఞానవిశిష్టుడు
మరణమును ద్వేషింపడు. ప్రకృతి శక్తులలో అది కూడ నొక
సత్యపదార్థమని తలచి దాని కైయాతడు నిరీక్షించుచుండును.
మాతృగర్భమునుండి శిశూదయ సమయమునకై నిరీక్షించు
నట్లుగా ఈ శరీరమున బంధింపబడియున్న ఆత్మ విముక్తి
చెందుటకై యత్నింపుము. మఱియొక విషయము. సహర్
ముగామరణమును స్వీకరింపవలె ననుట కొక కారణమున్నది.
శోపమువలదు. సత్యపదార్థమును స్వీకరింపుము. నీ పరి

సరములనుండు వారి మనోభావములకును నీ మనోభావములకును భేదమున్నదా?

భేద మున్నచో వారి స్నేహమును త్యజించుట మంచిది కాదా? జీవింపవలయు ననుటకు ముఖ్యకారణ ముండవచ్చును. నీ మనఃప్రవృత్తిని తలపించు చిత్తవృత్తి గలవారితో కలసి జీవింపవచ్చు నని కదా నీ ఆశ. కాని ఎవరినడుమ నీవు జీవింప నభిలషించుచున్నావో వారిమనోధర్మములకును నీ మనోధర్మములకును దగ్గఱిచుట్టఱికము లేదు.

“మరణమా! రమ్మ. శీఘ్రముగా రమ్మ. లేదేని నేనును వీరివలె జ్ఞానవిహీనుడ నగుదును.” ఇట్లు భావించి మరణమును ఆహ్వానింప వలసియున్నది గదా!

ఇతరుల యెడల అధర్మముగా ప్రవర్తించు నతడు తుదకు తనకు తానే కీడు తెచ్చి పెట్టుకొనుచున్నాడు. ఇతరులకు హాని కలిగించువాడు తన సహజస్వభావమును కలుషిత మొనర్చుకొనుచు తనకేముప్పు తెచ్చి పెట్టుకొనుచున్నాడు.

జ్ఞానవిశిష్టుడ వై మనస్సు నందే ఆశలనుంచుకొనుట, ఇతరుల కుపకరించునట్టి కార్యములనే చేయుట, నీ స్వాధీనములో లేని సంఘటనములు సంభవించినచో వానిని సహర్షముగా స్వీకరించుట—ఈ మూటిని మనసు నందుంచుకొనుము. గతమును స్మరింపకయు, భవిష్యత్తును తలచి విచారము చెందకయు తఱుచుగా ఈ మూటిని గమనించుచుండిన చాలును.

ప్రాణులన్నియు దర్శించునది ఒకే వెలుగును, శ్వాసిం-
చునది ఒకే వాయువును. సర్వప్రాణులు నొకే భూమియందు
నివసించుచున్నవి. ఒక ప్రాణము పలుభాగములుగా విభాగి-
తమై యున్నది. ఇట్లు యోచించి చూడగా జ్ఞానవిశే-
ష్టలగుమానవుల ఆత్మ లన్నియు నొక అనంతాత్మయొక్క
పలుభాగములే అని గ్రహింపదగును.

ప్రకృతిపదార్థము లన్నియు తమతమ వర్గములతోనే.
కలియుట సహజము. మృత్పిండసంజాతము లగువస్తువులు
మృత్తులోనే కలియుటకు త్వరపడును. వాయురూపమున
నున్న వస్తువులు వాయువులోనే కలియుటకు అభిలషించును.
ఈ లక్షణమునకు విరుద్ధముగా తమతమ వర్గములతో కలి-
యక వేర్వేరుగా నుండుట నిర్బంధమువలననే. ఆనిర్బంధము
తొలగగానే అవి తమ తమ వర్గములతోడనే కలి-
యును. ఇటులనే జ్ఞాన మనులక్షణము కలిగిన ప్రాణు-
లన్నియు తమ తమవర్గములతోనే కలిసికొనగోయను. పదార్థ-
మెంతసూక్ష్మముగాను, ఉత్తమముగా నుండునో అది అంత-
త్వరితగతినీ తనవర్గముతో కలియును. ఘనపదార్థములకంటె
ద్రవపదార్థములసంయోగపు వేగ మధికము. ద్రవపదార్థ-
ములవేగముకంటెను వాయురూపమున నున్న పదార్థముల
వేగ మధికము. సూక్ష్మపదార్థముల సంయోగపు వేగము
కంటెను బ్రహ్మపదార్థముల పరస్పరాకర్షణ శక్తి యింకను.
అధికముగానే యుండవలెను. జ్ఞానరహితము లగుప్రాణు-
లను చూడుము, జడపదార్థములకు లేని సహకారచైతన్య

గుణములు వానికి గలవు. పురుగులును, పులుగులును, మెకములును గుంపులు గుంపులుగా చేరుచున్నవి. తల్లి తన సంతానమును పెంచి పెద్ద చేయును. ఆ సంతానము నందొక విధమగు కుటుంబజీవనవిధానమును, ప్రేమను దర్శింప వీలగును. జ్ఞానసంపన్నులగుమానవులు దేశము, మిత్రత, గృహము, జీవనవిధానము, సహకారము—మున్నగువానిని సంతరించుకొనుచున్నారు. యుద్ధములు చేసికొన్నను వారు త్వరితగతిని సంధి చేసికొనుచున్నారు. ఆకాశము నందున్న నక్షత్రములు ఒకదాని కొకటి దూరముగా నున్నను అవి ఒకదాని కొకటి లోబడియే ప్రవర్తించు విధమును గమనింపుము.

జ్ఞానసంపన్నులగుమానవులీ ప్రకృతిధర్మమును విస్మరించి ఒకరితో నొకరు యుద్ధములకు దిగుచున్నారు. ఇందు వలన ఒకజాతితో మఱియొకజాతి కలియునట్టి ప్రకృతిధర్మమున కంతరాయ మేర్పడుచున్నది. కాని ప్రకృతిశక్తులకు వ్యతిరేకముగా సంచరించుట కష్టముతో గూడిన కార్యమే. పరిశీలించిన పిమ్మటనే యిది సుగ్రాహ్యమగును. లోకము నుండి విడివడి యెవ్వడును ప్రత్యేకముగా మనలేడు. అందులకై కావింపబడు ప్రయత్నము వ్యర్థమే యగును.

కష్టము నెదుర్కొనునప్పుడు దుఃఖిభాజనునివలె ప్రవర్తింపవలదు. ఇతరుల ఆదరాభిమానములను ఆశింపవలదు. ప్రపంచగమనమును నీవు జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలెను. దీని

సాహాయ్యమున ఏది చేయదగినదో, ఏది త్యజింప దగినదో తెలిసికొందువుగాక !

నేడు కష్టములనుండి గట్టెక్కితి నని అనుకొందువు. కష్టములు హృదయమునందే యేర్పడునట్టివి. బాహ్య ప్రపంచమున ఏదియులేదు. వానిని మనస్సునుండి పాటదోలుటయే కష్టములనుండి బయటపడిన ట్లగును.

బాహ్యప్రపంచమును విడనాడి నీ మనస్సునే గమనింతువుగాక. శాంతి బడయుట కిదియే సాధన మగును. బ్రహ్మ పదార్థపు తత్త్వమును గ్రహించి, అందలి యొక భాగము నే నై యున్నా ననువిషయమును విస్మరింపకుము. ఇతడుని పరీక్షించి యాతని హృదయమును అర్థము చేసికొందువుగాక ! అప్పుడే ఆతడు దేనిని గ్రహించి చేసెనో, దేనిని గ్రహింపక చేయలేదో నీవు తెలిసికొనవచ్చును. అతని జీవన విధానమునకును నీ జీవితవిధానముకునుగల తారతమ్యమును తెలిసికొనగలవు.

నీవు ప్రపంచములోని ఒక భాగ మగుదువు. నీవు చేయుపను లన్నియు ప్రపంచమున కనుకూలములుగా నుండవలెను. నీజీవితము ప్రపంచమునకు లాభదాయకముగా లేకున్నచో ఆ జీవితమే నిన్నా ప్రపంచమునుండి వేఱుచేయును. నీకును ప్రపంచమునకునుగల బాంధవ్యమును నాశ మొనర్చి నిన్ను కలహకాదునిగా చేయును.

ఒకడు నీపై దోష మారోపించుచున్నాడు. మఱి యొకడు నిన్ను ద్వేషించుచున్నాడు. ఇంకొకడు నిన్ను గూర్చి

అసభ్యముగా మాటాడుచున్నాడు. అట్లు మాటలాడిన నేమి? వారిహృదయములను పరీక్షించి చూడుము. వా రెలువంటి వాలో యోచన చేయుము. వారు నిన్ను గుఱించి ఏమి తలచిననేమి? అందులకై నీవు విచారింపదగిన కారణము లేదని ఫీవే తెలిసికొందువు. కావున వారిని ద్వేషింపకుము, వారును నీ మిత్రులే.

ఒరుని సంస్కరింప వీలు లేనప్పుడు నీ వతనిని ద్వేషింపకుము. నీకు భగవంతుడు దయా హృదయము నొసగియున్నాడు. ఈశ్వరుడు నీ యం దెంతదయగలిగియున్నాడో చూడుము. దుర్జనులు కూడ శారీరకముగా బాధావహు లగుచున్నారు; కీర్తి ప్రతిష్ఠలు పొందుచున్నారు. దైవము వలె నీవును దయార్ద్రహృదయుడ వై యుండుము.

చక్రమువలె అన్నియు క్రమపద్ధతిలో చుట్టిచుట్టి తిరుగుచున్నవి. పంక్తి పోయినది మరల క్రిందికి వచ్చును. ప్రతిసంఘటనయు భగవదీచ్ఛ ననుసరించి యొక దానివెనుక మఱియొకటి క్రమముగా నేర్పడును. ప్రపంచ సంఘటనములలో కుంటువడని క్రమపద్ధతి యున్నది. ప్రతిదియు భగవన్నిర్ణయమే. అది మే లొదవించునదిగా నుండును. సంఘటనలు దైవమువలనగాక తమంతతామే ఏర్పడుచున్న వన్నను. నీవు మాత్రము క్రమమును పాటింపుము. శాంతమును శోల్పోయి విచారము చెందవలదు.

త్వరలో సర్వము మృత్తుగా మాటి భూమియందే శలియును. ఇటుల లోకము సతతము మార్పులకు లోనగు

చుండుటను గమనించినచో అస్థిరము లగువిషయము లడ దాన క్రిక్షీణించిపోవును.

ప్రపంచ మంతయు నొక ప్రాణము; ఒక దేహము, ఒక హృదయము. ఏమి సంభవించినను అది ఆశరీరమునకు సంబంధించిన సంఘటనయే. అందలి యొక భాగముగా నున్న నీవు, దాని నాడేపింపకుము. ఇది సత్యముకాదు; లోకమునకు ఆత్మయేది? అన్నిటికిని కారణము అణువుల సంయోగ వియోగములే గదా? అని యిట్లు తలచినను నీ వెందుకు మనోవైకల్యము చెందవలెను? నీ హృదయాందోళనమునకు కారణమగు నా చైతన్యమునకు చెప్పుము: “ఇసీ!-నీకు ప్రాణములేదు, నీవు నిజ మగుపదార్థమవు కావు, నీ వసత్యము” అని తలచి యూరకుండువుగాక.

ఎవ రైనను లజ్జాకరముగా ప్రవర్తించినచో అందులకు నీ వతనిని కోపగింపకుము. లోకమునందు లజ్జాకరముగా ప్రవర్తించువారే లేకుండుటకు వీలగునా? లేరన్నచో ఎందుకు విచారము చెందవలెను? జరగని యొక సంఘటనమును ఆశింపనేల? లోకమునందు సిగ్గుబిడియములు లేనివారు కూడ కొందఱుండుదు. ఎవరేని వంచనకాని, దొంగతనముకాని చేసినచో ఇటులనే చింతించి చూడుము. అట్టి దుష్టులీ లోకమున నుండరని తలచినచో వంచకునియందుగూడ కనికరము వహింతువు.

ఇదికాక మఱియొకవిధముగా గూడ యోచింపుము. ఇతరులతప్పిదములను సరకు సేయకుండుటకు నీయొద్ద బౌద్ధము

లున్నవి. నిన్ను ద్వేషించువానిని ప్రేమింపుము. వాని కదియే మందు. తప్పు చేసినవానిని దిద్దుము. అతడు రాక్షసుడుకాడు. అతడు పతితుడు. ఇంకొక విషయము. ఒకని తప్పిదమువలన నీకు కలిగిన హాని ఎట్టిది? ఎవనియందు నీవు క్రోధము వహించితివో అతడు కలిగించిన కీడువలన నీ సహజస్వభావము నందు మార్పు కలుగ లేదు. కనుక నీకు కలిగిన హాని నీ మనస్సులో ఏర్పడినదే.

వివేకశూన్యుడు వివేకశూన్యునివలెగదా ప్రవర్తించును. ఇం దాశ్చర్య మేమియు లేదు. ఇటుల భావింపకుండుట నీ తప్పు. అతడు అసభ్యముగా ప్రవర్తించు నని గ్రహింపదగిన విజ్ఞానము నీలో నున్నది. దానిని మఱచి అతడు దోష మొనర్చినే యని నీ విపుడు తలచుచున్నావు. ఇది నీ దోషమే.

ఎవరైనను నీకు ద్రోహము తలపెట్టినను కృతఘ్ను తతోప్రవర్తించినను వెంటనే నిన్ను నీవు పరీక్షించుకొనుము. అప్పుడు తప్పు నీ దనియే తేలును. ఆతని స్వభావమును నీవు గ్రహింపలేదే? అతనిని నీ వెందుకు నమ్మితివి? నీ వతనికి చేసిన యుపకారమే నీ కది ప్రత్యుపకారము కాగా, ఆతని ప్రత్యుపకారము నెందుకు అభిలషించుచున్నావు? నీ సహజ స్వభావమున కనుగుణముగా సంచరించి అందులకు ప్రతిఫలము నడుగవచ్చునా? ఏ వస్తువైనను నిన్ను ప్రతిఫల ముడుగుచున్నదా? కాళ్లతో నడుచుచున్నావు. అందులకవి నిన్ను ప్రతిఫలమును కోరెనా? తమ తమ ధర్మములను గావించి అవి యూరకుండును. ఉపకారము చేయుచు జీవింప

వలసినవాడ వగునీవు. ఇతరులకు ఉపకారముచేసిన పిమ్మట నావిధ్యుక్తధర్మము నాచరించితి నని తృప్తి చెంది యూరకం దువు గాక !

హృదయమా ! బ్రహ్మత్వమును ఎప్పుడు పొందె దవు ? సమతాస్థితిని ఎప్పుడు పొందెదవు ? సర్వవ్యాపక మైన బ్రహ్మపదార్థమునందలి యానందము నెప్పుడు కనుగొందువు ? బంధుసమూహము, వస్తువులు—మున్నగు వానిని ఎందుకు కోరెదవు ? నీ యునికియే నీకు సంతోషము నొసగును. మహా శక్తిని ఎప్పుడు తెలిసికొందువు ? పరిపూర్ణానందము నెప్పు డనుభవింపగలవు ?

తప్పుటడుగులు వేయు నతడు తప్పిదములు చేసినచో ఆతనిని ప్రేమపూర్వకముగా సంస్కరింతువు గాక ! అట్లాన ద్చుటకు నీ వసమర్థుడ వగుచో ఆ దోషము నీదే యగును. లేదేని సహనముతో మిన్నకుండుము.

అణువుల సంయోగమువలనగాని, ఆమహాశక్తి ప్రభా వమువలనగాని ప్రపంచ మేర్పడినను అందలి యొక భాగ ము నేనే. ప్రకృతిధర్మములకు లోబడినవాడను నేను. ప్రపంచమున కేది హితమో అదియే నాకును శుభోదర్శ మని దాని నంగీకరింపవలెను. ఒక వస్తువునకు మేలు కలుగు నప్పుడు అందలి యొక భాగమునకు మాత్రము మేలు కలుగ కుండునా ! ఏ పదార్థము నందైనను సరే ఉపకరింపని భాగ మనుచు నేదియు నుండదు. అందును కీ ణాదవించు వస్తువు నేర్పరుచుకొను మని ప్రకృతిని నిర్బంధించు శక్తి బాహ్య

ప్రపంచమున ఏదియు లేదు. కావున ప్రకృతియందలి ఒక భాగ మగునేను ఏమి సంభవించినను సరే సంతృప్తుడ నై యుండవలెను. ప్రాణులకు—అందును నాతోడిమానవులకు—హానికర మగుకార్యము నాచరింపకుండును గాక. ప్రపంచాభ్యున్నతికి అవరోధము కలిగించు చేతలు నా మనస్సులోనికి ప్రవేశింపకుండునట్లు నేను నామనస్సును పరిరక్షించుకొందును గాక. ఇట్లానర్చినచో నా జీవితము సుఖాంతముగా ముగియగలదు. రాజాజ్ఞలకు బద్ధుడై యితరుల యోగక్షేమములను తలంచుచు నివసించు మానవుని జీవితము సౌఖ్యావహ మై యుండును.

ఈగను పట్టగలిగినచో సాలీడున కది గర్వహేతువుగా నుండును. కుండేటిని పట్టగలిగితి నని యొకడు గర్వము చెందును. మఱియొకడు పక్షిని వలలో వేసికొంటి నని సంతోషించును. వే తొకడు పరదేశీయులను బానిసలనుగా చేసికొంటి నని గర్వించును. కాని వీని నన్నింటిని జ్ఞానవిశిష్టుడు హింసాకాండలుగానో, చోరకృత్యములుగానో భావించును. ప్రపంచమున ప్రతివస్తువును సృజించునది మహాశక్తియే. దానినే తిరిగి స్వీకరించునదియు ఆ మహాశక్తియే. రాగద్వేషరహితు డగువివేకవంతుడు “ఇచ్చవచ్చినట్లు నీవు ప్రసాదింపుము.” అని పేర్కొనును. ఇట్లనుటయందును అహంభావమును విడనాడుము. ఆ మహాశక్తి యెడల సభక్తికముగాను, సవినయముగాను నుడువవలెను.

సజ్జను డీ విధముగ నుండవలెను; ఆవిధముగా నుండవలెను, అని పరిశీలించితివి. ఇక ఈ పరిశీలనమును చాలించి సజ్జనుడ వగుటకు ప్రయత్నింతువు గాక.

మహాశక్తి నిర్ణయించునదియే ప్రతిమనుజునకును ప్రయోజనకారి.యగును. ఏకాలమునం దేది అనుగ్రహింపబడునో అదియే శ్రేష్ఠము.

న్యాయశాస్త్రము విధించు శిక్షకు భయభ్రాంతుడై సంచరించువాడు దేశద్రిమ్మరి యగుచున్నాడు. అటులనే జీవితమునందు దుఃఖమును కనుగొని దుఃఖించువాడును, అందనివస్తువునకై అట్టులు చాచువాడును, కోపమునకు తావొసగువాడును న్యాయమునకు లోగక సంచరించువాడును దేశద్రిమ్మరి వంటి వాడగును.

ఇతరునకు వ్యక్త మొనర్పక ఏకాంతమందిరమున తన శయ్యపై కూర్చుండి దుఃఖించువాడును దేశద్రిమ్మరి యగుచున్నాడు. దైవనిర్ణయములలోని యద్దేశములను తెలిసికొనుభాగ్య మొక్క జ్ఞానవిశిష్టు డగుమానవునకే కలదు. వానిప్రయోజనములను తెలిసికొనలేకున్నను వాని నంగీకరింపవలెను.

ఇతరుడు చేసనతప్పను చూచి నీ వాగ్రహము చెందినచో తోడనే నీ ఆత్మపరీక్షను నీవే చేసికొనుము. అతనివలె నీవును దోష మొనర్చుచున్నావు. యోచనచేయుము. కీర్తిధనములు మున్నగునవి సత్యపదార్థము లని నీవును తలచితివి గదా! ఈవిషయము నాలోచించిన నీ కోపము మటుమాయ

మగును. అతడు బుద్ధిపూర్వకముగా దోష మొనర్చుచున్నాడా? అతనిసహజస్వభావమును మార్చుటకు నీకు వీలుగా నున్నచో, అట్లొనర్చుటకు యత్నింపుము.

ఏమి సంభవించినను నరే, సంభవింపకున్నను సరే నీకు లభించినపదార్థములనే యుపయోగించుకొని కాలానుగుణ్యముగా సంచరించుటకు యత్నింపుము. ఈవిషయములో నీకు స్వతంత్రము కలదు. ఈ స్వాతంత్ర్యము నిర్నిరోధము. నీ వభిలషించు కార్యములకు విఘ్నములు కలిగినచో అప్పుడు వానికి తగినట్లుగా నీవు కార్యాచరణుడవుగమ్ము. కావున అవాంతరము లేర్పడుటచే నా ప్రయత్నము సఫలీకృతము కాలేదని నెపము చెప్పకుము. ప్రతిఘటనమునకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించుటయే నీ కర్తవ్యము.

కార్యనిర్వహణము నందు ప్రతిఫలము ముట్టినను ముట్టకున్నను ధర్మసమ్మతముగా ఆ కార్యమును నెఱవేర్చుటయే సౌఖ్య మనియు, ఆనందప్రద మనియు తలంచునంత వఱకును నీవు కష్టము ననుభవించుచునేయుండువు. అసిర మైన సౌఖ్యము ననుభవించి కామాతురుడు మిక్కిలి సంతోషించునట్లుగా నీ ధర్మనిర్వహణము నందంత సంతోషము ననుభవించునంతవఱకు నీవు దుఃఖించుచుండువు.

నీ గుచ్ఛవచ్చినట్లుగా ఒక జడపదార్థమును మార్చలేవు. దానియాకృతికి అనుగుణముగా దానిని మార్చవచ్చును. నీరు, నిప్పు మున్నగు జడపదార్థములును, జ్ఞానము లేనిప్రాణులునుతమకు వచ్చినట్లుగా సంచరించుటకువీలుండదు

అవి నిరోధములకును, ప్రతిఘటనములకును కట్టువడియుండును. జ్ఞానవిశిష్టుల మగుమనము అటంకము లేన్ని కలిగినను సరియే వాని నతిక్రమించి వెళ్లుటకు—అనగా సమయానుకూలముగా సంచరించుటకు— తగిన శక్తి సంపత్తి మనయందున్నది. స్వధర్మనిర్వహణమునందాత్మకు స్వాతంత్ర్యము కలదు. అంతరాయములు జడపదార్థ మగుదేహమునే బాధించును. అవి చైతన్యవంత మగునాత్మను బాధింపనసమర్థములు. హృదయ సంజనితము లగువాంఛలవలననో, మనఃఅజ్ఞాన కృతముల వలననో మనము బాధావహుల మగుచున్నాము. ఇంతకు తప్ప ఆత్మకు బాధాకర మగునది మఱియొకటి లేదు. ఈ మహద్భాగ్యము మానవునకు మాత్రమే కలదు. ఇతర ప్రాణులకును, పదార్థములకును సంభవించు కష్టములు వెనువెంటనే వానిని బాధించును. ఏర్పడునట్టి అంతరాయముల కనుగుణముగా సంచరించు వానికి అనుభవమును, సామర్థ్యమును ఎక్కువగుచుండును. నీకు సంభవించు ప్రతిఘటన మేదియు ప్రపంచ వ్యవస్థకు హానికరముగా పరిణమించుటకు వీలుండదు. తల్ వ్యవస్థకు హానికరము కానట్టిది లోకమునకును హానికరము కాజాలదు. లోకమునకు కీ డోదవింపనిది లోకమునందలి సజ్జనునకును అవరోధము కాజాలదు.

దృష్టిదోషము లేని నేత్రము తన కభిముఖముగా నుండు సర్వమును తిలకించును. పచ్చనివస్తువులు మాత్రమే కనబడి మిగిలిన వస్తువులు కానరాకున్నచో దృష్టిలో

దోష మేర్పడె నని నుడువదగును. అటులనే నాసికాశ్రోత్రములు గంధధ్వనులను గ్రహింప గలుగుచున్నవి. యంత్రమునందెట్టివస్తువైనను నలిగిపోవునట్లుగా, వ్యాధిలేని యుదరమునందెట్టిపదార్థమైనను సులభముగా జీర్ణమగును. ఇటులనే వ్యాధిలేని హృదయమునందేమి సంభవించినను అది జీర్ణమైపోవును. అనగా సహనముతో అవరోధము నెదుర్కొని దాని నతిక్రమింపవలెను. నాఆత్మీయుల కిది లాభకారణమా? దీనిని ప్రజ మెచ్చునా? అని యోచన చేయునతడు వ్యాధిగ్రస్తుడే యగుచున్నాడు. దీనిని చూడగలను, దీనిని చూడలేను అని వాకొను దృష్టి దోషము గలనేత్రమువలెను, దీనిని నమలగలను, దీనిని నమలలేను అని నుడువు, పల్వరుసవలెను అతని హృదయము కూడ ఆరోగ్య రహితమగు హృదయమే యగును.

ఎట్టి సద్గుణ సంపన్నుడైనను అతడు విగతజీవుడైనచో అందులకు సంతపించువారు కొందఱుందురు. జ్ఞాన సంపన్నుడగు. గంభీరభావబంధుడు నగు నొకడు మరణింపగా, 'అబ్బా! అతడు మరణించినాడు. ఇక మనము సౌఖ్యముగా మనవచ్చును. అతడు మనలను బహిరంగముగానే నిందించుచుండెను. ఈ విషయము నాకు చక్కగా తెలియును.' అని ఒక్కడైనను తప్పక నుడివి సంతోషించును. సజ్జనులకే యీ దుర్గతి పట్టుచుండగా దోషపూరితుడ నగు నావంటి వానిని గూర్చి చెప్ప నక్కఱయేలేదు. ఒకని మరణమునకై కొందఱు నిరీక్షించుచున్నారు. ఈవిషయమును

తెలిసికొన్నచో నీవు సహర్షముగా మరణము నెదుర్కొందువు. ఎవరికై నేనింతకాలము పాటుపడితిனో, భగవంతుని ప్రార్థించితినో, మనోవ్యథ చెందితినో వారే నే నెప్పుడు నశించిపోవుదునా యని తాపత్రయ పడుచున్నారు. ఇట్టి జీవితమును చాలించి ప్రాణపరిత్యాగ మొనర్చుటలో దుఃఖమే మున్నది? ఇంకను ఎందుకు జీవించి యుండవలెను?

ఇట్లు ప్రాణముతో నుండుటను ద్వేషించి, మానవులను ప్రేమించక వారిని ద్వేషించుచు వారితో శత్రుత్వమును సంపాదింపకుము. ధర్మము, ప్రేమ, సద్దుద్దేశము, ప్రశాంతచిత్తము మున్నగువానిని సంరక్షించుకొనుము. ప్రాణమును వీడుటకు మాత్రము మనస్సును స్థిరముగా నుంచుకొనుము. సహర్షముగా మరణము నెదుర్కొందువుగాక! అనాయాస మరణమును పొంది శరీరమునుండి ప్రాణము సుఖముగా విడివడుటకును, స్వజాతి యనియు, స్నేహితులనియు పక్షపాతము చూపకుండునట్లును నీ మనస్సును సంరక్షించుకొనుము. అందులకు ప్రయత్నింపుము. బంధుమిత్రాదులతో నిన్నే మహాశక్తి జతగూర్చెనో ఆ శక్తియే యిప్పుడు నిన్ను వారినండి వేటు చేయుచున్నది. సన్నిహిత సంబంధముగల వారినండి వేటు చేయుటయే ప్రకృతి లక్షణము. వృక్షమునందలి యాకులు రాలిపోవుటను పరికింపుము.

సూత్రధారుడు లోపల నున్నాడు. మాటాడునది అతడే. అతడే పురుషుడు. అతనిచే ఆవరింపబడియున్న

యీ దేహమును 'నీది' అని భ్రమచెందవలదు. శరీరము నందలి కర్మేంద్రియములను ఆత్మ అని భావింపకుము. వడ్డంగియొద్ద నున్న ఉలి, బాడిత మున్నగువానివలె ఇవి కేవలము పరికరములు మాత్రమే. ఇవి దేహమునందే యతికింపబడి యమర్పబడిన సాధనములు. అంతర్గత మై వీనిని క్రమపఱచుచున్న యాత్మను విస్మరించి యీ సాధనములే మంచి వని సంభావించుట పొరపాటు. చెట్టు నటకువానికి గొడ్డలియు, నేల దున్నువానికి నాగలియు, బండి తోలువానికి కొరడాయును—మున్నగువానివలె—ఇవి ఆత్మకు పరికరము లగుచున్నవి. లాభనష్టములు ఆత్మయందే యంతర్భూతము లై యున్నవి.

జ్ఞానముగల ప్రాణియొక్క లక్షణములను చూడుము. తన్ను తాను తెలిసికొనుటకును, తన్ను గూర్చి యితరులకు చెప్పుకొనుటకును, తాను కోరినట్లు తానే చేసికొనుటకును దానికి వీ లగును.

ఒక నాటకము నం దేదేని అవాంతర మేర్పడినచో అది అసంపూర్తిగానే యుండును. కాని జ్ఞానవిశిష్టుడగుప్రాణి జీవిత మట్లు కాదు. ఏ సమయమునందైనను ఏది సంభవించినను అది పరిపూర్ణముగానే ముగియును. సంఘటనమునకు తగినట్లుగా కర్తవ్యమును నిర్ణయించుకొని కార్యసాఫల్యమును పొందుము.

జ్ఞానవిశిష్ట డగుప్రాణి యొక్క విజ్ఞానమునకు ప్రపంచము లోబడును. త న్నావరించియుండు గగనము, కాలము, కల్పము—సర్వమును—లోకము తెలిసికొ నెడి పదార్థములు. భూతభవిష్యత్కాలములను గ్రహించును. ప్రేమ, సత్యము, విధేయత—ఈ లక్షణములు జ్ఞానము గల ప్రాణి యందుండును. ఆత్మయే ఉత్తమపదార్థ మని గ్రహించును.

సృత్తగీతములును, వినోదములును లాభరహితములని తలచి వానిని విసర్జింపుము. విసర్జించుట కష్టముగా తోచినచో వీనులవలెందగు పాటను శబ్దముగాను, కన్నుల పండువగు సృత్యమును అభినయ విశేషముగాను వానిని వేర్వేరుగా విభజించి చూడుము. ఉపయోగ రహిత మైనయిదియూ నన్ను భ్రమింప జేయుచున్న దని తలచి నీవే అప్పుడు వానిని విసర్జింతువు. సద్గుణమును, సత్కార్యమును తప్ప అన్యములను ఈవిధముగా విభాగించి చూచి తుచ్ఛము లైనవానినుండి మోహబంధమును త్రెంచుకొందువుగాక! అస్థిరములగు పదార్థములందలి మోహమును విసర్జించుట కిదియే మందు. మోహమునకు కారణభూత మగువిషయములను నీ మనస్సున విభజించి చూడుము అప్పుడు మోహము నశింపగలదు.

ఏ నిమిషములో ప్రాణము పోయినను సరియే సంతోషముతో మరణము నెదుర్కొనుము. ఇది ఆత్మకు గర్వ హేతువుగా నుండును. ప్రాణమున్నప్పుడును, ప్రాణము

పోవునప్పుడును సమతాస్థితితో నుండుటయే గొప్పతనము. ఈ సమతాదృష్టి లోకజ్ఞానమువలన ఏర్పడవలెను. ఇతరులు నిన్ననుసరించు నట్లుగా నీవు సమతాదృష్టి నలవఱుచుకొని యుండవలెను. అట్లు కాక జీవితమును ద్వేషించి మరణమును వాంఛింప గూడదు. నిరాడంబరముగా సమతాదృష్టి యలవఱుచు కొనవలెను.

-

ఇతరునకు నే నుపకారము చేసితి నా ? చేసినచో నే నే. ఉపకారము పొందిన వాడ నగుచున్నాను.

చెట్టునుండి కొమ్మను నటికినచో అది చెట్టునుండి వే జగును, అటులనే యితరునియందు ద్వేషము వహించి వానినుండి విడివడునతడు లోకమునుండి వేఱుపడిన వాడగును, చెట్టుకొమ్మ వేఱొకనిచే నఱకబడును. కాని లోకమునుండి వేఱుపడు మనుజుడు తన్నుతానే అజ్ఞానముచే ఛేదించుకొనబడుచున్నాడు.

వృక్ష శాఖ విడివడుటకును, మానవుడు విడివడుటకును నడుమ భేద మున్నది. విడివడిన కొమ్మ మరల వృక్షమున చేరుటకు వీలుకాదు. మానవుడు వేఱయినచో అతడు తిరిగి మానవులతో చేరుటకు వీలగును. ఈశక్తి మానవునకు భగత్తము. కాని తఱచుచుగా వేఱుపడుచుండినచో మనము మరల కలియుట కష్టమే. తోటమాలి నడిగిన అతడిట్లు చెప్పను. 'ప్రకృతిలో సహజముగా ఏర్పడిన కొమ్మ గుణములును, దోహదక్రియ మూలముగా పెరిగిన కొమ్మ గుణములును విభిన్నములు' అని. ఇతరుల మనోభావములు విభిన్నములుగా నున్నను వారితో కలసి జీవించుటయే నాకర్తవ్యము.

అవరోధములు కలిగించు వారి కృత్యములను చూచి వివేకమును కోలుపోవక సక్రమముగా నీవు నీ ధర్మము నిర్వర్తింపుము. వారిని నీవు ప్రేమింతువుగాక. నీ జ్ఞాన

మును, ధర్మమును సంరక్షించుకొనుము, ఇటుల సంరక్షించుకొనుటకు వెనుకాడకుము ప్రారంభించిన పనిని ఆటంకములకు భీతిల్లి విసర్జించుట పౌరుష మనిపించుకొనదు. విఘ్నములు కల్పించువారలను కోపగించుట కూడ పౌరుష విహీన కార్యమే యగును. లోకు లందఱును నీ చుట్టములే గదా!

నిన్నొకడు దూషించె నని యనుకొందము. ఆదూషణోక్తులు అతనినే బాధించును. కావున నీవాక్కర్మలు సభ్యతారహితములుగా నుండగూడదు. ఒరుడు నీపై శత్రుత్వము వహించె నని యనుకొందము. అది యతనినే బాధించును. అతనిని ప్రేమింపుము. అతనికి జ్ఞానస్వరూపమును తెలియజేయుము. ఆ సమయమున అతనిలోని దోషములనే ఎక్కువగా చూపి అతనిపై నిందారోపణము చేయకుము. నీ సహనమునే ఎక్కువగా ప్రదర్శింపకుము. మనఃపూర్వకముగా అతనికి సహాయ మొనరించి అతని భావములను సంస్కరించి అతనికి మేలు చేయుదువుగాక! క్రోధమాలిన్యరహిత మగు నీ హృదయపారిశుద్ధ్యమును దైవము చూడవలెను. అందువలన నీ మనస్సును నిష్కల్మషముగా నుంచుకొనుము. నీ ధర్మము ననుసరించి నీవు ప్రవర్తించినచో నీ కెట్టి లోపము కలుగుటకు తావు లేదు.

నీ సౌఖ్యము నీ మనస్సులోనే యున్నది. ఆత్మను బాధింపని విషయములు గణింపదగినవి కావు. లోకము నర్థము చేసికొని ప్రతి విషయమును సావధానముగా విచారింపవలెను.

బాహ్యపదార్థ మేదియు మనస్సును బాధింపజాలదు. నీమనస్సు నందలి భావములకు నీవే యధికారివి. బాహ్యపదార్థములచే నుత్పన్నములగు భావములనుగాక యితరములను కూడ స్వీకరించుటకు నీకు శక్తి కలదు. ఇటుల బాహ్యపదార్థములచే పీడింపబడకుండ మనస్సును సంరక్షించుకొనుటకు వ్యవధియు. ఎక్కువగా లేదు. త్వరగా ప్రాణమును వీడి విముక్తి చెందుము. మనస్సు తాటస్థము వహించునట్లు ప్రవర్తింపుము. స్వభావ సిద్ధముగా ఏర్పడు సంఘటనములను గూర్చి ఎందుకు మనస్సు విచారము చెందవలెను? అట్లుకాక దైవికముగా అవి ఏర్పడినను నీ ప్రకృతి ధర్మము ననుసరించియే ప్రవర్తింపుము.

క్రోధహనస్కుడ వగునపు డీ క్రింది విషయములను జ్ఞప్తి యందుంచుకొనుము. మొదటిది : ఇతర మానవులకును నీకును గల సంబంధ మెట్టిది? వా రెవరు? పరస్పరము సహాయము చేసికొనుచు జీవించుటకే కదా మనము జన్మించినాము. పశుసంఘమునకు ముందు నడచుట కేర్పడిన వృషభమువలె నీవును ఏర్పడినావు. పథప్రదర్శకుడ వగుటకు మాటుగా కోపము చెందవచ్చునా? ప్రపంచము కేవలము అణుమయమా? లేక అకస్మాత్తుగా ఏర్పడినదా? సర్వమును ప్రవర్తింపజేయుచున్న బ్రహ్మపదార్థ మొకటి కలదా? అన్నియు నొకటిగా కూడి మనవలెను గదా! అందులకే మనము సృజింపబడినాము.

రెండవది : ఎవరిపై నీకు కోపము? వారి స్వభావ మెట్టిదో తెలిసికొంటివా? వా రేమి భుజించుచున్నారు?

ఎట్లు నిద్రించుచున్నార ? వారి మనఃప్రవృత్తి యెట్టిది ? వారి లోని అజ్ఞానాహంకారములను నీవు గ్రహించితివా ?

మూడవది : వారు చేసినది ఒప్పా ? తప్పా ? ఒప్పుగా నున్నచో కోపము వలదు. తప్పగా నున్నచో అవివేకము వలనగదా వారట్లు చేసిరి. దోష మని తెలిసినను వారు మనస్సువకు తెలియకుండ తప్పు చేసియుండుదు. ఎవరును స్వతంత్రించి తప్పు చేయదు. కనుక వారిపై దోషము నారోపించుట దోషమే యగును. ఏ కారణమువలన వారు ధర్మచ్యుతులైనారో ఆ కారణములే దూష్యములు.

నాలుగవది : నీవే ఎన్నో సందర్భములలో దోషము లొనర్చితివి. వారివలె దోషరహితుడవుగా నుండుటకు నీవు యత్నించితివి. అది మాత్రము ప్రశంసనీయమా ? దోష మొనర్చుకొనకు నీకు లేనేలేదా ? భయమునాననో, లోక విందకు భీతిల్లియో, ఏదో యొక కారణమువలన భయపడి నీవు దోషము చేయక బయటపడితివి.

ఐదవది : అతడు దోష మొనర్చె నని నీ కెట్లు తెలియును ? ఒక కార్యమునకు పలుకారణము లుండును. ఇతరుడు చేసినది దోష మని నిర్ధారించుటకుముందు ఎన్నో విషయములను పరిశీలింపవలెను.

ఆఱవది : ఎక్కువ కోపము కలుగునపుడును, సహనము నశించువేళను, ఒక్క విషయమును మనస్సునం దుంచుకొనుము. మానవుని ఆయుర్దాయము చాల పరిమితము.

కొన్ని నాళ్లకు పిమ్మట మన మందఱము గఱించినవార మగుదుము.

ఏడవది : ఏది నిన్ను బాధించుచున్నది? ఇతరుల కృత్యములు కావు. వానిని గూర్చి నీవు నీ మనస్సునం దుంచు కొనిన భావములే నిన్ను పీడించుచున్నవి. బాహ్యపదార్థము లేవియు నీ యాత్మను స్పృశింపలేవు. నీ చేతలే నిన్ను బాధించును. ఏదేని ఒక కార్యము నీకు ప్రోత్సాహ మొసగు నదిగా నున్నచో అప్పుడు దానిని మార్చుకొనుము. కాగా కోపము తనంత తానే మటుమాయ మగును. ఇతరుని దోషము నీ ఆత్మను సమీపింపదు; అది హానికరమును గాదు. ఇతరులు కలిగించు నుపద్రవములవలన నీవు దుష్టుడవు గాను, చోరుడవుగాను మాటిపోవుదువా?

ఎనిమిదవది : దేనిని నీవు హానికర మని తలచి విచారించుచున్నావో దానిని చూచి కోపము బూనుటయు, దుఃఖించుటయు దానికంటెను పదిరెట్లు హానికరము లగును.

తొమ్మిదవది : ప్రేమయే జయము సాధించును. ఏదియు దానిని జయింపలేదు. నిజ మైనప్రేమకే యట్టి శక్తి కలదు. పైపై నవ్వులకును, నటనకును ఆశక్తి మృగ్యము. ప్రేమమయ మైననీ హృదయమునుండి ప్రేమను కోలుపోవక, తగినతరుణమును చూచి లలితోక్తులతో నచ్చచ్చెప్పినచో నిన్ను ద్వేషించినవాడు గూడ అప్పుడు నిన్నేమి చేయ గలడు? అతడు నీకు కీడు తలపెట్టినప్పుడెల్ల 'తమ్ముడా! వలదు. ఎందులకు మనము జన్మించితిమో తెలియునా?'

నీ కృత్యములు నన్ను బాధింపవు. అవి నీకే హానికరములుగా పరిణమించును.' అని అతనికి నచ్చచెప్పము. నిష్కల్మష హృదయముతోను, పరిపూర్ణ మైన ప్రేమతోను, నిందాగర్భితము కాకుండగను, పరిహాస ప్రాయము కాకుండగను మాటలాడి అతనికి త్రోవను చూపవలెను. ఉపన్యాస ధోరణియందో, ఇతరుల ప్రశంసల నాశించియో ఉపదేశము చేయకుము. ఏకాంతముగా నున్నప్పుడు అత్మతో ఆత్మ సంభాషించురీతిగా మాటలాడుము.

ఈ తొమ్మిది విషయములను భగవంతుని వరప్రసాదములుగా సంభావించి జ్ఞప్తియందుంచుకొనుము. ప్రాణమున్నంతవఱకు మానవ ప్రకృతి కనుగుణముగా నుండునట్లు జీవింప యత్నింతువుగాక! తోడిమానవుని కోపగింపకుము. అటులనే అతనిని పరిహసింపకుము. ఈ రెండును హానికరములు ; అపకార హేతువులును.

కోపము తెచ్చుకొనుట మానవత్వము కాదు. సహనము, సరససంభాషణము - ఈ రెండును - మానవత్వమునకు చిహ్నములు. క్రోధమనస్కుడు ధైర్యవిహీనుడు ; శక్తిరహితుడును. మనోవైకల్యము చెందక ఎప్పుడుండ గలవో అప్పుడే నీవు శక్తిసమన్వితుడవు కా గలవు. మానవత్వము లేనివాడే దుఃఖభాజనుడు. అతడే కోపము తెచ్చుకొనును. దుఃఖితుడును, కోపమనస్కుడును కష్టముల కెదుర్కొట్టి నిలువజాలరు.

మఱియొక విషయమును మనస్సు నం దుంచుకొనుము, తప్పు చేయుట మతివిహీనుల లక్షణము, వారు దోషములు చేయ రని తలచుట ఉన్నతతయే యగును. ఇతరుల యెడల వారు మతివిహీను లై మెలగునపుడు అందులకు నీవు విచారింపవు, కాని నీ యందు మాత్రము వారు సగౌరవముగా ప్రవర్తింతు రని నీ వనుకొందువు, ఇది దోషము కాదా?

నీ శరీరమునందు గల పంచభూతములలోని వాయు రగ్గులు ఊర్ధ్వముగా పయనించి అదృశ్య మగునట్టి లక్షణమును కలిగియున్నను అవి నీ శరీరమును వీడి స్థలాంతరములకు వెడలుట లేదు, అటులనే పృథివ్యాపములు అధోముఖముగా పోయి భూమిని, నీటిని కలియక నీ శరీరమునందు వాని లక్షణములకు విరుద్ధములుగా నున్నవిగా! ఇట్లు భూతములు తమతమ నియమితస్థానములను విడనాడక తమకు విధింపబడిన ధర్మముల నాచరించుచున్నవి, ప్రాణము పోవునంత వఱకును అవి బ్రహ్మపదార్థపరిపాలనమునకు లోబడి తమలక్షణములను గూడ విస్మరించి యున్నవి, ఇట్లుండగా నీ జ్ఞానము మాత్రము మాట వినక ఎందుకు విచారించుచున్నది? భూతములనో బాహ్య పదార్థము లెదుర్కొనును, కాని తన ధర్మమునకు లోబడి ప్రవర్తించు స్వాతంత్ర్యము మనస్సునకు ప్రసాదింపబడినది, అయినను మనస్సు ధర్మమార్గమున నుండక అన్యమార్గమున సంచరించుచున్నది, ఎంత ఆశ్చర్యము! అవి నీతిప్రవర్తనకు పాల్పడుట, అవిధేయముగా నుండుట, కోపము తెచ్చుకొనుట, భయమునకు లోనగుట, ప్రశాంతతను కోలు

పోవుట — మున్నగునవి భగవదాజ్ఞను మీఱి సంచరించుటయే యగుచున్నవి. జరిగిన సంఘటనను చూచి చింతించు మనస్సు తనకు విధింపబడిన కర్మను ఆచరింపక దైవాధికారమును ధిక్కరించినట్లగును. సహనసత్యములును, భక్తియు ఆత్మకు మిక్కిలి యవసరములు.

నీకు వ్రాయను చదువను తెలిసినందువలననే కదా యితరులకు వ్రాయను చదువను నేర్పుటకు వీలగుచున్నది. పలుదినములు నీవు శిక్ష పొందిన కారణమునగదా నీ వితరులకు బోధింపగలుగుచున్నావు. ఉత్తమజీవితమును గూర్చియు నిటులనే బోధింపవలెను. అక్షరజ్ఞానమును కలిగించుటకంటె ఉత్తమజీవితమును గూర్చి బోధించుటయే దుష్కరమైన కార్యము. అందువలన ఇతరులను సంస్కరించుటను మాని తొలువొలుత నిన్నే నీవు సంస్కరించుకొనవలెను.

ఎందుకు నీవు దుఃఖించుచున్నావు? కావలసినవన్నియు నీవు సులభముగా పొందగలవు. గతమును మఱచిపొమ్ము. భవిష్యత్తున సంభవించునవి దైవాధీనము లని తలచి దిగులు మానుము. నీవు యోచింపవలసినది వర్తమానకాలమును గూర్చియే. వినయవినమ్రుడవై కాలమును వెళ్లబుచ్చుటకు యత్నింపుము. సంభవించువాని నన్నిటిని సహర్షముగా స్వీకరించుటకే వినమ్రుత యని పేరు. దైవనిర్ణయము నంగీకరించుటయే వినయము. నీతి అనగా నిజమును దాచక మాటాడుటయే. ధర్మబద్ధముగా సంచరింపవలెను. ఇతరుల తలపోతలనుబట్టి కాని, మాటలనుబట్టికాని నీవు చేయు

పనిలో మాడ్చు రాగూడదు. శరీరమున కేమి సంభవించినను సరే నీ వాక్కర్మలు ధర్మబద్ధములు, సత్యయుతములు నై యుండవలెను. మరణము సన్నిహితముగా నున్న దని తలచి ఆత్మయొక్క విశిష్టతను గుర్తించి యన్యములను పరిత్యజింప వలెను. ధర్మవిరుద్ధముగా ప్రవర్తించుట హానికర మనుభయమును మాత్ర ముంచుకొని మరణమును చూచి నిర్భయముగా నుండవలెను. అప్పుడే నీ జన్మము చరితార్థము కాగలదు. ఎట్టిసంఘటనమును చూచియు భయపడకుము, బాహ్య పదార్థములయందు మనస్సును కేంద్రీకరింపకుము. కేంద్రీకరించిన నీ వేలోకము నందలి యొకభాగమై యున్నావో ఆలోకమునుండి విడివడిపోయి దేశభ్రష్టునివలె సంచరింతువు.

అంతర్గతము లైన మన తలంపులను భగవంతుడు స్వయముగా పర్యవేక్షించుచున్నాడు. తననుండి యేర్పడిన ఆత్మలతో ఆతని హృదయ మెప్పుడును కలిసియే యుండును. నీవును చింతను మాని జ్ఞానమయ మైనజీవితము గడపినచో ఆత్మ నావరించుకొని యున్న శరీరమును మఱచి పోగలవు. అంతర్గత మైయున్న సత్యపదార్థమును కనుగొనుటకు అభ్యాసముచేసికొనుము. శరీరమును విస్మరించి ఆత్మ వన్ద్యేషించువాడు మేడమిద్దెలు, పేరు పెంపులు, వస్త్రాభరణములు, అధికారవాంఛ-మున్నగువానియందు మమకారము నుంచుకొనడు.

ప్రయోజనరహితము లగు కార్యములను చేయవలదు. ప్రయోజనము నుద్దేశించియే కార్యాచరణమునకు పూను

కొనుము. అనగా ప్రజోపయోగార్థము లగుకార్యములందే నిమగ్నుడవుగమ్ము.

త్వరలో శరీరమును వీడి నీవు వే ఆగుదువు. ప్రకృతము నీ దృక్పథమున గల సర్వ పదార్థములు నశ్వరములే. ప్రకృతి యందలి యొక్కొక్క పదార్థము నొక్కొక్కతూరి నశించుచు మరల వేర్వేలు పదార్థములుగా ఏర్పడుటకే సృజింపబడినవి.

నీకు సంబంధించినంతవఱకు లోక మనునది నీ భావనా బలమువలన నిర్మిత మయినట్టిదే కాసి మ తేమియు కాదు. నీ భావనాశక్తి నీ యధీనమునందే యున్నది. నీ మనస్సును క్రమబద్ధము కావించికొని శాంతిని పొందుదువుగాక !

సకల సుఖదుఃఖములును, వాంఛలును నీ మనస్సులో నుత్పన్నము లగు భావములే తప్ప నన్యములు కావు. దుఃఖము కలిగినప్పుడు దీనిని స్ఫురణకు తెచ్చుకొనుము. అన్నియు ప్రపంచగమనము నుద్దేశించి జరగుచున్నవి. ఎవని దోషము వానినే బాధించును. అది నన్ను బాధింపదు. ఏదియు సూతన మైనది కాదు. ఇప్పుడు నాకు సంభవించి నట్టిది పూర్వము కూడ సంభవించియే యున్నది. ఈక్షణమునం దింకను పలువుర కిది సంభవింప నున్నది. మానవులెల్లరును ఏకకుటుంబమునకు చెందినవారు వారి బంధుత్వము చాలసన్నిహిత మైనది. ఆ సంబంధము శారీరక మైనది కాదు. ఆత్మలనడుమగల సంబంధ మది. అత్మ దైవమునుండి యుత్పన్నమైన పదార్థము. అది దైవాంశ సంభూతము. 'నాది'

అనునది ఏదియు లేదు. శరీరము, సంతానము, ఆత్మ—ఇవి యన్నియు భగవద్దత్తము లగు పదార్థములే. కనుక ఇవి ఆతని వస్తువులే.

భూతభవిష్యత్కాలములు మానవునివి కావు. వర్తమాన కాలమునందే అతనికి స్వామ్యము కలదు. కాని అతడు వర్తమానమును గాక కడమ రెండు కాలములను గూర్చి తలపోయుచు తన కాలమును దుర్వినియోగము చేసికొనుచున్నాడు.

విశేషవిఖ్యాతి సముపార్జించినవారును, మిక్కిలిగా శ్రమించిన వారు నగు చారిత్రక పురుషులను తలచి చూడుము. వారెల్లరును ఇప్పు డెక్కడ? వారి జీవిత విశేషాదికము కాలగర్భమునందు కలసిపోయి ఒక గాథగా రూపొందినది. ఆ గాథను కూడ కొందఱు మాత్రమే వాకొనుచున్నారు. అదియును త్వరలోనే కాలగర్భమున కలసిపోగలదు.

పలువిషయములను గూర్చి చింతన చేయుటలో లాభ మేమి? దైవమునకు లోబడి సత్ప్రవర్తనాభిలాషివై జీవించుటయే కదా గొప్పతనము. ఇట్టి జీవితమును వినయ విధేయతలతో సాగింపవలెను. విధేయత మనస్సునందే యుండవలెను. బాహ్యమున విధేయనివలె నటించుచు మనస్సునందు అహంభావ పూరితుడవై యుండుట అహంభావము నందును గొప్ప అహంభావముగా గణింపబడును.

దైవము, దైవము— అని చెప్పుచున్నావు; దైవమును నీ వెక్కడ చూచితివి? అని ప్రశ్నింతురు. దైవమును దైవ విలసనముల యందే దర్శింప నగును. మన ప్రాణమును మనము కన్నులార గాంచుచున్నామా? కాని అది యున్న దని తలచి దానిని గుఱించి కొండంతగా తలచుట లేదా? ప్రతివిషయమునందును దానికి సేవచేయుచున్నాము. అటులనే దైవమును దైవ విలసనములవలన నాయనుభవములో సతతము సందర్శించి నమస్కరించు చున్నాను.

జీవితమును సంరక్షించునది వివేకమే. ప్రతిపదార్థమునందును గల కార్య కారణములను గూర్చి విచారణ చేయుచును, న్యాయసమ్మతముగా ప్రవర్తించుచును, సత్యమును భాషించుచున్నచో జీవితము ధర్మమార్గమునందే సాగిపోవును.

సూర్యుని వెలుగు సర్వత్ర వ్యాపించుచున్నది. పర్వతము, కుడ్యము ఇంకను పలువస్తువులు దానిని నిరోధించుచున్నవి. కాని కాంతి మాత్ర మొకే తీరున నున్నది. అటులనే వివిధపదార్థముల యాకృతులు విభిన్నములుగా నున్నను అవి యన్నియు ఒకే ప్రకృతి పదార్థములే. వానిలో ఆత్మ లనేకము లున్నను వానికి సర్వవ్యాపక మైన అసంతాత్మ్యే మూలము. అన్నిటియందు నొకే బ్రహ్మ పదార్థము గోచరించుచున్నది.

కాలము నిరవధికము. అందు నీకు లభించిన భాగము: అత్యల్పము. ఈ విశాల ప్రపంచమునందు నీ శరీర మంత

చిన్నభాగము! పరమాత్మ యొక్క స్వరూప మెట్టిది? అందు నీ వెంత చిన్నభాగమువో! నీవు నడుచుచున్న భూమి కూడ మహాప్రపంచము నం దెంత చిన్నభాగమో! పరా శక్తి చిద్విలాసమును నెఱవేర్చుటయే జీవితము, అన్యములు తుద్రములు.

ఆత్మను పరిశుద్ధముగా నుంచుకొని దాని నుపయోగించుకొనుటయే గొప్పతనము. అదియే శుభావహము. మిగిలిన వన్నియు అనిత్యములు, అవి ధూమములో కలిసి పోవును.

ఈ లోకమునుండి విదుసంవత్సరములకు పూర్వము నీవు నిష్క్రమించిన నేమి? పిమ్మట నిష్క్రమించిన సూత్ర మేమి? ఏ శక్తి నిన్ను సృజించెనో ఆ శక్తియే నిన్ను పొమ్మనుచున్నది. ఇందులో తప్పేమి కలదు? నాటక సూత్రధారుడు నటుని పొమ్మని చెప్పుటలో తప్పేమి కలదు? “అయ్యో! నాటకము పూర్తిగా ఆడలేదే” అని నుడువుదువు. నాటకము ముగియని మాట వాస్తవమే. కాని పరిసమాప్తము చెందని నాటకమే నాటకము. నాటక సూత్రధారుడు నిర్ణయించిన ముగింపే ముగింపు. నాటకమునకు గాని, నాటక పరిసమాప్తమునకుగాని నీవు కాదు యజమానివి. అందువలన కలత చెందక దేహమును త్యజింతువు గాక! శాంతిని పొందగలవు. దైవమే శరణ్యము.

